

晏子春秋集解

廣益書局刊行

序

晏子八篇。見藝文志。後人以篇爲卷。又合雜上下二篇爲一。則爲七卷。見七略。史記正義七卷在世家及隋唐志。宋時析爲十四卷。玉海四作二卷見崇文總目。實是劉向校本。非僞書也。其書與周秦漢人所述不同者。問下。景公問晏子轉附朝舞。管子作桓公問管子。昭公問莫三人而迷。韓非作哀公。諫上。景公遊於麥邱。韓詩外傳新序。俱作桓公。問上。景公問晏子治國何患。患社鼠。韓非道苑俱作桓公問管仲。問下。柏常騫去周之齊。見晏子家語。作問於孔子。此如春秋三傳。傳聞異辭。若是僞書。必采錄諸家。何得有異。唐宋已來。傳註家多引晏子問上云。內則蔽善惡於君上。外則竄權重於百姓。藝文類聚作出則竄重寒熱。入則矯譎奴利。一作出則竄寒熱。入則比周。雜下。繁組馳之。文選註作驟驛而馳。韓非作煩。且諫下接一搏獮而再搏乳虎。後漢書註作持楯而再搏猛虎。問上。仲尼居處惰倦。意林作居陋巷。諫上。天之降殃。固於富彊。爲善不用。出政不行。太平御覽作當彊爲善。此後當字爲言又當讀其句此皆唐宋人傳寫之誤。若是僞書。必采錄傳註。何得有異。且晏子文與經史不同者數事。詩載駉載駟。君子所屆。箋訓屆爲極。諫上則作誠。以箴駕八非

制。則當以誠慎之義爲長。諫上。景公游於公阜。言古而無死。及據與我。和。日暮四面望。睹彗星。云。夫子一日而三責我。雜下又云。昔者吾與夫子遊於公邑之上。一日而三不聽寡人。是爲一時之事。左傳則以古而無死據與我。和之言。在魯昭二十年。其齊有彗星降。在魯昭二十六年者。蓋緣陳氏有施之事。追邇災祥及之耳。此事本不見春秋經。然則彗星見。實在昭二十年。齊景之二十六年。史記十二諸侯年表。誤在魯昭二十六年。齊景之三十二年。非也。問下。越石父反裘負薪。息於塗側。曰。吾爲人臣。僕於中牟。見使將歸。呂氏春秋及新序。則云齊人累之。亦言以負累作僕。實非撻罪。史記則誤云越石父在縲紲中。又非也。我若引詩。武王豈不仕。仕作事。引左傳。蘊利生孽。蘊作怨。國之諸市。作國都之市。皆足證發經義。是以服虔鄭康成郭璞註書多引之。書中與管列墨荀孟韓非呂覽淮南孔叢鹽鐵論韓詩外傳說苑新序列女傳風俗通諸書。文辭互異。足資參訂者甚多。晏子文最古質。玉海引崇文總目十四卷。或以爲後人采嬰行事爲書。故卷帙頗多於前志。蓋妄言矣。晏子名春秋。見於史遷孔叢子順說及風俗通。疑其文出於齊之春秋。卽墨子明鬼篇所引嬰死。其賓客哀之。集其行事成書。雖無年月。尙

仍舊名。虞卿陸賈等襲之。書成在戰國之世。凡稱子書。多非自著。無足怪者。儒書莫先於晏子。今荀子有楊倞註。孟子有趙岐註。唯晏子古無註本。劉向分內外篇。亂其次第。意尙嫌之。世俗所傳本。則皆明人所刊。或以外篇爲細字。附著內篇各章。或刪去詆毀仲尼及問策諸章。譌謬甚矣。惟萬歷乙酉。沈啓南校梓本。尙爲完善。自初學記文選註藝文類聚後。漢書註太平御覽諸書所引。皆具於篇末。章所缺。又適據太平御覽補足。旣得諸本是正文字。恐或疑其臆見。又爲音義於後。明有依據。定爲八篇。以從漢志。爲七卷。以從七略。雖不能復舊觀。以爲勝俗本遠矣。善乎劉向之言。其書六篇。皆忠諫其君。文章可觀。義理可法。皆合六經之義。是以前代入之儒家。柳宗元文人無學。謂墨氏之徒爲之。郡齋讀書志文獻通考承其誤。可謂無識。晏子尙儉。禮所謂國奢則示之以儉。其居晏桓子之喪。盡禮。亦與墨異。孔叢云。察傳記。晏子之所行。未有以異於儒焉。儒之道甚大。孔子言。儒行有過失。可徵辨而不可面數。故公伯寮嚮子路。而同列聖門。晏子尼谿之阻。何害爲儒。且古人書。外篇半由依託。又劉向所謂疑後世辯士所爲者。惡得以此病晏子。乾隆五十三年。歲在戊申。十月晦日書。

晏子春秋集解目次

內篇諫上	二
內篇諫下	一七
內篇問上	三〇
內篇問下	四三
內篇雜上	五四
內篇雜下	六六
外篇上	七七
外篇下	九一

晏子春秋集解

護左都水使者光祿大夫臣向言。所校中書晏子十一篇。臣向謹與長社尉臣參校讎。太史書五篇。臣向書一篇。參書十三篇。凡中外書三十篇。爲八百三十八章。除復重二十二篇。六百三十八章。定著八篇。二百一十五章。外書無有三十六章。中書無有七十一章。中外皆有以相定。中書以天爲芳。又爲備。先爲牛。章爲長。如此類者多。謹頗略櫛。皆已定。以殺青書。可繕寫。晏子名嬰。諡平仲。萊人。萊者。今東萊地也。晏子博聞彊記。通於古今。事齊靈公。莊公。景公。以節儉力行。盡忠極諫。道齊國。君得以正行。百姓得以附親。不用則退耕於野。用則必不詘義。不可脅以邪。白刃雖交胸。終不受崔杼之刦。諫齊君。懸而至。順而刻。及使諸侯。莫能詘其辭。其博通如此。蓋次管仲。內能親親。外能厚賢。居相國之位。受萬鍾之祿。故親戚待其祿而衣食。五百餘家。處士待而舉火者。亦甚衆。晏子衣苴布之衣。麋鹿之裘。駕敝車疲馬。盡以祿給親戚朋友。齊人以此重之。晏子蓋短其書六篇。皆忠諫其君。文章可觀。義理可法。皆合六

經之義。又有復重。文辭頗異。不敢遺失。復列以爲一篇。又有頗不合經術。似非晏子言。疑後世辯士所爲者。故亦不敢失。復以爲一篇。凡八篇。其六篇可常置旁御觀。謹第錄。臣向昧死上。

內篇諫上

莊公奮乎勇力。不願於行義。勇力之士。無忌於國。貴戚不薦善。逼邇不引過。故晏子見公。公曰。古者亦有徒以勇力立於世者乎。晏子對曰。嬰聞之。輕死以行禮謂之勇。誅暴不避彊謂之力。故勇力之立也。以行其禮義也。湯武用兵而不爲逆。並國而不爲貪。仁義之理也。誅暴不避彊。替罪不避衆。勇力之行也。古之爲勇力者。行禮義也。今上無仁義之理。下無替罪誅暴之行。而徒以勇力立於世。則諸侯行之以國危。匹夫行之以家殘。昔夏之衰也。有推侈大戲。殷之衰也。有費仲惡來。足走千里。手裂兕虎。任之以力。凌轢天下。威戮無罪。崇尚勇力。不順義理。是以桀紂以滅。殷夏以衰。今公自奮乎勇力。不願乎行義。勇力之士。無忌於國。身立威強。行本淫暴。貴戚不薦善。逼邇不引過。反聖

王之德而循滅君之行。用此存者。嬰未聞有也。景公飲酒酣。曰。今日願與諸大夫爲樂飲。請無爲禮。晏子蹴然改容曰。君之言過矣。羣臣固欲君之無禮也。力多足以勝其長。勇多足以弑君。而禮不使也。禽獸以力爲政。彊者犯弱。故曰易主。今君去禮。則是禽獸也。羣臣以力爲政。彊者犯弱。而曰易主。君將安立矣。凡人之所以賞於禽獸者。以有禮也。故詩曰。人而無禮。胡不遄死。禮不可無也。公酒而不聽。少閒。公出。晏子不起。公入。不起。交舉則先飲。公怒色變。抑手疾視曰。嚮者夫子之教寡人無禮之不可也。寡人出入不起。交舉則先飲。禮也。晏子避席。再拜稽首而請曰。嬰敢與君言而忘之乎。臣以致無禮之實也。君若欲無禮。此是已。公曰。若是孤之罪也。夫子就席。寡人聞命矣。觴三行。遂罷酒。蓋是後也。飭法修禮。以治國政。而百姓肅也。景公飲酒醒。三日而後發。晏子見曰。君病酒乎。公曰。然。晏子曰。古之飲酒也。足以通氣合好而已矣。故男不羣樂以妨事。女不羣樂以妨功。男女羣樂者。周觴五獻。過之者誅。君身服之。故外無怨治。內無亂行。今一日飲酒。而三日寢之。國人怨乎外。左右亂乎內。以刑罰自防者。勸乎爲非。以賞譽自勸者。惰乎爲善。上離德行。民輕賞罰。失所以爲國矣。願君節之也。景公飲酒。七

日七夜不止。弦章諫曰：「君欲飲酒，七日七夜，章願君廢酒也。不然，章賜死。」晏子入見，公曰：「章諫吾曰：『願君之廢酒也。』不然，章賜死。如是而聽之，則臣爲制也。不聽，又愛其死。」晏子曰：「幸矣，章遇君也。令章遇桀紂者，章死久矣。於是公遂廢酒。」景公之時，霖雨十有七日，公飲酒，日夜相繼。晏子請發粟於民，三請不見許。公命柏遽巡國，致能歌者。晏子聞之，不說，遂分家粟於氓，致任器於陌，徒行見公曰：「十有七日矣，懷寶鄉有數十，飢氓里有數家，百姓老弱凍寒，不得短褐，飢餓不得糟糠，傲撤無走，四顧無告，而君不卹。日夜飲酒，令國致樂不已，馬食府粟，狗饕芻豢，三保之妾，俱足梁肉狗馬，保妾不已，厚乎民氓百姓，不亦薄乎？故里窮而無告，無樂有上矣。飢餓而無告，無樂有君矣。晏奉數之筴，以隨百官之吏，民飢餓窮約而無告，使上淫湎失本而不卹，嬰之罪大矣。再拜稽首，請身而去。遂走而出。公從之，兼於塗而不能逮，令趣駕追晏子。其家不及粟米，盡於氓，任器存於陌，公驅及之康內。公下車，從晏子曰：「寡人有罪，夫子倍棄不援，寡人不足以有約也。夫子不顧社稷百姓乎？願夫子之幸存寡人。寡人請奉齊國之粟米財貨，委之百姓，多寡輕重，惟夫子之令。」遂拜於途。晏子乃返，命稟巡氓家，有布縷之本而絕食者。

使有終月之委。絕本之家。使有期年之食。無委積之氓。與之薪燎。使足以畢霖雨。令柏巡氓家。室不能禦者。予之金。巡求氓寡。用財乏者。死三日而畢。後者。若不用令之罪。公出舍。損肉撤酒。馬不食府粟。狗不食飢肉。辟拂囂齊。酒徒減賜。三日。吏告畢。上貧氓萬七千家。用粟九十七萬鍾。薪燎萬三千乘。懷寶二千七百家。用金三千。公然後就內退食。琴瑟不張。鐘鼓不陳。晏子請左右與可令歌舞。足以留思。虞者退之。辟拂三千。謝於下陳。人待三。士待四。出之闕外也。晏子朝。杜局望羊待於朝。晏子曰。君奚故不朝。對曰。君夜發不可以。晏子曰。何故。對曰。梁丘據局入歌人虞。變齊音。晏子退朝。命宗祝修禮。而拘虞。公聞之。而怒曰。何故而拘虞。晏子曰。以新樂淫君。公曰。諸侯之事。百官之政。寡人願以請子。酒醴之味。金石之聲。願夫子無與焉。夫樂何必夫故哉。對曰。夫樂亡而禮從之。禮亡而政從之。政亡而國從之。國衰。臣懼君之逆政之行。有歌。紂作北里。幽厲之聲。願夫淫以鄙而偕亡。君奚輕變夫故哉。公曰。不幸有社稷之業。不擇言而出之。請受命矣。景公燕。賞於國內。萬鍾者三。千鍾者五。令三出。而職計莫之從。公怒。令免職計。令三出。而士師莫之從。公不說。晏子見。公謂晏子曰。寡人聞君國者。愛人則能利之。

惡人則能疏之。今寡人愛人不能利。惡人不能疏。失君道矣。晏子曰。嬰聞之。君正臣從。謂之順。君僻臣從。謂之逆。今君賞讒諛之民。而令吏必從。則是使君失其道。臣失其守也。先王之立愛。以勸善也。其立惡。以禁暴也。昔者三代之興也。利於國者愛之。害於國者惡之。故明所愛而賢良衆。明所惡而邪僻滅。是以天下治平。百姓和集。及其衰也。行安簡易。身安逸樂。順於己者愛之。逆於己者惡之。故明所愛而邪僻繁。明所惡而賢良滅。離散百姓。危覆社稷。君上不度聖王之興。而下不觀情君之衰。臣懼君之逆政之行。有司不敢爭。以覆社稷。危宗廟。公曰。寡人不知也。請從士師之策。國內之祿。所收者三也。景公信用讒佞。賞無功。罰不辜。晏子諫曰。臣聞明君望聖人而信其教。不聞聽讒佞以誅賞。今與左右相說頌也。曰。比死者。勉爲樂乎。吾安能爲仁而愈黥民耳矣。故內寵之妾。迫奪於國。外寵之臣。矯奪於鄙。執法之吏。並荷百姓。民愁苦約病。而姦驪尤佚。隱情奄惡。蔽諂其上。故雖有至聖大賢。豈能勝若讒哉。是以忠臣之常有災傷也。臣聞古者之士。可與得之。不可與失之。可與進之。不可與退之。臣請逃之矣。遂鞭馬而出。公使韓子休追之。曰。孤不仁。不能順教。以此極。夫子休國焉而往。寡人將從而後。晏子

遂鞭馬而返。其僕曰：「嚮之去何速，今之返又何速？」晏子曰：「非子之所知也。公之言至矣。翟王子羨臣於景公，以重駕，公觀之而不說也。嬖人嬰子欲觀之，公曰：『及晏子寢病也，居閭中，臺上以觀之。』嬰子說之，因爲之請曰：『厚祿之。』公許諾。晏子起病而見公，公曰：『翟王子羨之駕，寡人甚說之，請使之示乎。』晏子曰：『駕御之事，臣無職焉。』公曰：『寡人一樂之，是欲祿之以萬鍾，其足乎？』對曰：『昔衛士東野之駕也，公說之，嬰子不說，公曰：『不說，遂不觀。』今翟王子羨之駕也，公不說，嬰子說，公因說之，爲請，公許之，則是婦人爲制也，且不樂治人，而樂治馬，不厚祿賢人，而厚祿御夫，昔者先君桓公之地狹於今，修法治，廣政教，以綏諸侯，今君一諸侯無能親也，歲凶年饑，道途死者相望也，君不此憂恥，而惟圖耳目之樂，不修先君之功烈，而惟飾駕御之伎，則公不顧民而忘國甚矣。』且詩曰：『載駟載駟，君子所誠。』夫駕八，固非制也，今又重此，其爲非制也，不滋甚乎？且君苟美樂之，國必衆爲之，田獵則不便道行，致遠則不可，然而用馬數倍，此非御下之道也。淫於耳目，不當民務，此聖王之所禁也。君苟美樂之，諸侯必或效我，君無厚德善政，以被諸侯，而易之以僻，此非所以子民彰名致遠，親鄰國之道也。且賢良發滅，孤寡不振，而聽嬖

妾以祿御夫。以蓄怨。與民爲讎之道也。詩曰。哲夫成城。哲婦傾城。今君不思成城之求。而惟傾城之務。國之亡日至矣。君其圖之。公曰。善。遂不復觀。乃罷歸翟王子義。而疏嬖人嬰子。景公有男子五人。所使傳之者。皆有車百乘者也。晏子爲一焉。公召其傳曰。勉之。將以而所傳爲子。及晏子。晏子辭曰。君命其臣。據其肩以盡其力。臣敢不勉乎。今有之家。此一國之權臣也。人人以君命命之曰。將以而傳爲子。此離樹別黨。傾國之道也。嬰不敢受命。願君圖之。淳于人納女於景公。生孺子荼。景公愛之。諸臣謀欲廢公子陽生而立荼。公以告晏子。晏子曰。不可。夫以賤匹貴。國之害也。置大立少。亂之本也。夫陽生生而長。國人戴之。君其勿易。夫服位有等。故賤不陵貴。立子有禮。故孽不亂宗。願君教荼以禮。而勿陷於邪。導之以義。而勿湛於利。長少行其道。宗孽得其倫。夫陽生敢毋使荼饜粱肉之味。玩金石之聲。而有忠乎。廢長立少。不可以教下。尊孽卑宗。不可以利所愛。長少無等。宗孽無別。是設賊樹姦之本也。君其圖之。古之明君。非不知繁樂也。以爲樂淫則哀。非不知立愛也。以爲義失則憂。是故制樂以節。立子以道。若夫恃諛諛以事君者。不足以資信。今君用諛人之謀。聽亂夫之言也。廢長立少。臣恐後人之有

因君之過。以資其邪。廢少而立長。以成其利者。君其圖之。公不聽。景公沒。田氏殺君荼。立陽生。殺陽生。立簡公。殺簡公而取齊國。景公疥且瘡。期年不已。召會譴梁丘據。晏子而問焉。曰。寡人之病病矣。使史固與祝佗。巡山川宗廟。犧牲圭璧。莫不備具。數其常多。先君桓公。桓公一。則寡人再病。不已滋甚。予欲殺二子者。以說於上帝。其可乎。會譴梁丘據曰。可。晏子不對。公曰。晏子何如。晏子曰。君以祝爲有益乎。公曰。然。若以爲有益。則詛亦有損也。君疏輔而遠拂。忠臣擁塞。諫言不出。臣聞之。近臣嘿。遠臣瘖。衆口鑠金。今自聊攝以東。姑尤以西者。此其人民衆矣。百姓之咎怨誹謗。詛君於上帝者多矣。一國詛。兩人祝。雖善祝者不能勝也。且夫祝。直言情則謗吾君也。隱匿過則欺上帝也。上帝神則不可欺。上帝不神。祝亦無益。願君察之也。不然。刑無罪。夏商所以滅也。公曰。善。解余惑。加冠。命會譴毋治齊國之政。梁丘據毋治賓客之事。乘國之乎。晏子辭。不得命。受相。退把政。改月而君病浹。公曰。昔吾先君桓公。以管子爲有力。邑狐與穀。以共宗廟之鮮。賜其忠臣。則是多忠臣者。子今忠臣也。寡人請賜子州款。辭曰。管子有一美。嬰不如也。有一惡。嬰不忍爲也。其宗廟之養鮮也。終辭而不受。景公游於麥邱。問其

封人曰。年幾何矣。對曰。鄆人之年。八十五矣。公曰。壽哉。子其祝我。封人曰。使君之年。長於胡。宜國家。公曰。善哉。子其復之。曰。使君之嗣。壽皆若鄆臣之年。公曰。善哉。子其復之。封人曰。使君無得罪於民。公曰。誠有鄆民得罪於君。則可。安有君得罪於民者乎。晏子諫曰。君過矣。彼疏者有罪。戚者治之。賤者有罪。貴者治之。君得罪於民。誰將治之。敢問桀紂。君誅乎。民誅乎。公曰。寡人固也。於是賜封人麥邱以爲邑。楚巫微導。齋款以見景公。侍坐三日。景公說之。楚巫曰。公明神之主。帝王之君也。公卽位有七年矣。事未大濟者。明神未至也。請致五帝。以明君德。景公再拜稽首。楚巫曰。請巡國郊。以觀帝位。至於牛山。而不敢登。曰。五帝之位。在於國南。請齋而後登之。公命百官。供齋具於楚巫之所。齋款視事。晏子聞之。而見於公曰。公令楚巫齋牛山乎。公曰。然。致五帝以明寡人之德。神將降福於寡人。其有所濟乎。晏子曰。君之言過矣。古之王者。德厚足以安世。行廣足以容衆。諸侯戴之以爲君長。百姓歸之以爲父母。是故天地四時。和而不失。星辰日月。順而不亂。德厚行廣。配天象時。然後爲帝王之君。神明之主。古者不慢行而繁祭。不輕身而恃巫。今政亂而行僻。而求五帝之明德也。棄賢而用巫。而求帝王之在身也。夫

民不苟德。福不苟降。君之帝王。不亦難乎。惜夫君位之高。所論之卑也。公曰。裔款以楚巫命寡人曰。試嘗見而觀焉。寡人見而說之。信其道。行其言。今夫子譏之。請逐楚巫而拘裔款。晏子曰。楚巫不可出。公曰。何故。對曰。楚巫出。諸侯必或受之。公信之以過於內。不知出。以易諸侯於外。不仁。請東楚巫而拘裔款。公曰。諸侯必或受之。公信之以過於內。於國也。齊大旱逾時。景公召羣臣問曰。天不雨久矣。民且有饑色。吾使人卜。云。祟在高山廣水。寡人欲少賦斂以祠靈山。可乎。羣臣莫對。晏子進曰。不可。祠此無益也。夫靈山固以石爲身。以草木爲髮。天久不雨。髮將焦。身將熱。彼獨不欲雨乎。祠之無益。公曰。不然。吾欲祠河伯。可乎。晏子曰。不可。河伯以水爲國。以魚鱉爲民。天久不雨。泉將下。百川竭。國將亡。民將滅矣。彼獨不欲雨乎。祠之何益。景公曰。今爲之奈何。晏子曰。君誠避宮殿。暴露。與靈山河伯共憂。其幸而雨乎。於是景公出野居。暴露三日。天果大雨。民盡得種時。景公曰。善哉。晏子之言。可無用乎。其維有德。景公將觀於淄上。與晏子閒立。公喟然歎曰。嗚呼。使國可長保而傳於子孫。豈不樂哉。晏子對曰。嬰聞明王不徒立。百姓不虛至。今君以政亂國。以行棄民。久矣。而聲欲保之。不亦難乎。嬰聞之。能長保國者。

能終善者也。諸侯並立。能終善者爲長。列士並學。能終善者爲師。昔先君桓公。其方任賢而贊德之時。亡國恃以存。危國仰以安。是以民樂其政。而世高其德。行遠征暴。勞者不疾。驅海內。使朝天子。而諸侯不怨。當是時。盛君之行。不能進焉。及其卒而衰。怠於德。而并於樂。身溺於嬖倖。而謀因豎刁。是以民苦其政。而世非其行。故身死乎胡宮。而不舉。蟲出而不收。當是時也。桀紂之卒。不能惡焉。詩曰。靡不有初。鮮克有終。不能終善者。不遂其君。今君臨民若寇讎。見善若避熱。亂政而危賢。必逆於衆。肆欲於民。而誅虐於下。恐及於身。嬰之年老。不能待於君使矣。行不能革。則持節以沒世耳。景公游於牛山。北臨其國城而流涕。曰。若何滂滂去此而死乎。艾孔梁丘據皆從而泣。晏子獨笑於旁。公刷涕而顧晏子曰。寡人今日游悲。孔與據皆從寡人而涕泣。子之獨笑。何也。晏子對曰。使賢者常守之。則太公桓公將常守之矣。使勇者常守之。則莊公靈公將常守之矣。數君者將守之。則吾君安得此位而立焉。以其迭處之。迭去之。至於君也。而獨爲之流涕。是不仁也。不仁之君見一諂諛之臣見二。此臣之所以獨竊笑也。景公出。游於公阜。北面望睹齊國。曰。嗚呼。使古而無死。何如。晏子曰。昔者上帝以人之死爲善。仁者

息焉。不仁者伏焉。若使古而無死。丁太公將有齊國。桓襄文武將皆相之。君將戴笠衣褐。執銚。釋以蹠行。吠畝之中。孰暇患死。公忿然作色不說。無幾何而梁丘據御六馬而來。公曰。是誰也。晏子曰。據也。公曰。何如。曰。大暑而疾馳。甚者馬死。薄者馬傷。非據孰敢爲之。公曰。據與我和者夫。晏子曰。此所謂同也。所謂和者。君甘則臣酸。君淡則臣鹹。今據也甘。君亦甘。所謂同也。安得爲和。公忿然作色不說。無幾何。日暮。公西面望。睹彗星。召伯常騫使禳去之。晏子曰。不可。此天教也。日月之氣。風雨不時。彗星之出。天爲民之亂見之。故詔之妖祥。以戒不敬。今君若設文而受諫。謁聖賢人。雖不去。彗星將自亡。今君嗜酒而并於樂。政不飾而寬於小人。近讒好優。惡文而疏聖賢人。何暇在彗。弗又將見矣。公忿然作色不說。及晏子卒。公出。背而泣曰。嗚呼。昔者從夫子而游。公阜。夫子一日而三責我。今誰責寡人哉。景公出游於於寒塗。睹死鬻。默然不問。晏子諫曰。昔吾先君桓公出游。睹饑者與之食。睹疾者與之財。使令不勞力。籍斂不費民。先君將游。百姓皆說曰。君當幸游吾鄉乎。今君游於寒塗。據四十里之氓。殫財不足以奉斂。盡力不能周役。民氓飢寒凍餒。死鬻相望。而君不問。失君道矣。財屈力竭。下無以親上。驕泰

奢侈。上無以親下。上下交離。君臣無親。此三代之所以衰也。今君行之。嬰懼公族之危。以爲異姓之福也。公曰。然。爲上而忘下。厚籍斂而忘民。吾罪大矣。於是斂死。嗚。發粟於民。據四十里之民。不服政。其年。公三月不出游。景公之時。雨雪三日而不霽。公被狐白之裘。坐堂側陛。晏子入見。立有間。公曰。怪哉。雨雪三日而天不寒。晏子對曰。天不寒乎。公笑。晏子曰。嬰聞古之賢君。飽而知人之飢。溫而知人之寒。逸而知人之勞。今君不知也。公曰。善。寡人聞命矣。乃令出裘發粟與飢寒。令所睹於塗者。無間其鄉。所睹於里者。無間其家。循國計數。無言其名。士旣事者兼月。疾者兼歲。孔子聞之。曰。晏子能明其所欲。景公能行其所善也。景公之時。熒惑守於虛。期年不去。公異之。召晏子而問曰。吾聞之。人行善者。天賞之。行不善者。天殃之。熒惑。天罰也。今留虛。其孰當之。晏子曰。齊當之。公不說。曰。天下大國十二。皆曰諸侯。齊獨何以當。晏子曰。虛。齊野也。且天之下殃。固於富彊。爲善不用。出政不行。賢人使遠。謔人反昌。百姓疾怨。自爲祈禱。錄錄彊食。進死何傷。是以列舍無次。變星有芒。熒惑回逆。孽星在旁。有賢不用。安得不亡。公曰。可去乎。對曰。可致者可去。不可致者不可去。公曰。寡人爲之若何。對曰。盍去冤聚之獄。使反

田矣。散百官之財。施之民矣。振孤寡而敬老人矣。夫若是者。百惡可去。何獨是孽乎。公曰。善。行之三月。而災惑遷。景公舉兵。將伐宋。師過泰山。公夢見二丈夫。立而怒。其怒甚盛。公恐。覺。辟門。召占夢者至。公曰。今夕吾夢二丈夫。立而怒。不知其所言。其怒甚盛。吾猶識其狀。識其聲。占夢者曰。師過泰山。而不用事。故泰山之神怒也。請趣召祝史。祠乎泰山。則可。公曰。諾。明日。晏子朝見。公告之。如占夢之言也。公曰。占夢者之言也。師過泰山。而不用事。故泰山之神怒也。今使人召祝史祠之。晏子俯有間。對曰。占夢者不識也。此非泰山之神。是宋之先。湯與伊尹也。公疑以爲泰山神。晏子曰。公疑之。則嬰請言。湯伊尹之狀也。湯質皙而長。顏以髯。兌上豐下。倨身而揚聲。公曰。然。是已。伊尹黑而短。蓬而髯。豐上兌下。僂身而下聲。公曰。然。是已。今若何。晏子曰。夫湯太甲武丁祖乙。天下之盛君也。不宜無後。今惟宋耳。而公伐之。故湯伊尹怒。請散師以平宋。景公不用。終伐宋。晏子曰。伐無罪之國。以怒明神。不易行以續蓄進。師以近過。非嬰所知也。師若果進。軍必有殃。軍進再舍。鼓毀將瘞。公乃辭乎晏子。散師。不果伐宋。景公畋於署梁。十有八日而不返。晏子自國往見公。比至。衣冠不正。不革衣冠。望游而馳。公望見晏子。下而

急帶曰。夫子何爲遽。國家無有故乎。晏子對曰。不亦急也。雖然。嬰願有復也。國人皆以君爲安野而不安國。好獸而惡民。毋乃不可乎。公曰。何哉。吾爲夫婦獄訟之不正乎。則秦士子牛存矣。爲社稷宗廟之不享乎。則秦祝子游存矣。爲諸侯賓客莫之應乎。則行人子羽存矣。爲田野之不辟。倉庫之不實。則中田存焉。爲國家之有餘不足。聘乎。則吾子存矣。寡人之有五子。猶心之有四支。心有四支。故心得佚焉。今寡人有五子。故寡人得佚焉。豈不可哉。晏子對曰。嬰聞之。與君言異。若乃心之有四支。而心得佚焉。可得令四支無心。十有八日。不亦久乎。公於是罷敗而歸。景公射鳥。野人駭之。公怒。令吏誅之。晏子曰。野人不知也。臣聞賞無功。謂之亂。罪不知。謂之虐。兩者先王之禁也。以飛鳥犯先王之禁。不可。今君不明先王之制。而無仁義之心。是以從欲而輕誅。夫鳥獸。罔人之養也。野人駭之。不亦宜乎。公曰。善。自今已後。弛鳥獸之禁。無以苛民也。景公使圉人養所愛馬。暴死。公怒。令人操刀解養馬者。是時晏子侍前。左右執刀而進。晏子止而問於公曰。堯舜支解人。從何驅始。公翌然曰。從寡人始。遂不支解。公曰。以國獄。晏子曰。此不知其罪而死。臣爲君數之。使知其罪。然後致之獄。公曰。可。晏子數之曰。爾罪有三。

公使汝養馬而殺之。當死罪一也。又殺公之所最善馬。當死罪二也。使公以一馬之故而殺人。百姓聞之。必怨吾君。諸侯聞之。必輕吾國。汝殺公馬。使怨積於百姓。兵弱於鄰國。汝當死罪三也。今以屬獄。公喟然歎曰。夫子釋之。夫子釋之。勿傷吾仁也。

內篇諫下

景公藉重而獄多。拘者滿圜。怨者滿朝。晏子諫。公不聽。公謂晏子曰。夫獄。國之重官也。願託之夫子。晏子對曰。君將使嬰勅其功乎。則嬰有壹妄能書。足以治之矣。君將使嬰勸其意乎。夫民無欲殘其家室之生。以奉暴上之僻者。則君使吏比而焚之而已矣。景公不說。曰。勸其功。則使壹妄。勸其意。則比焚如。是夫子無所謂能治國乎。晏子曰。嬰聞與君異。今夫胡貉戎狄之蓄狗也。多者十有餘。寡者五六。然不相害傷。今東雞豚。妄投之。其折骨決皮。可立得也。且夫上正其治。下審其論。則貴賤不相踰越。今君舉千鍾爵祿。而妄投之於左右。左右爭之。甚於胡狗。而公不知也。寸之管無當。天下不能足之。以粟。今齊國丈夫駢。女子織。夜以接日。不足以奉上。而君側皆雕文刻鏤之觀。此無當

之管也。而君終不知。五尺童子操寸之煙。天下不能足以薪。今君之左右。皆操煙之徒。而君終不知。鐘鼓成肆。干戚成舞。雖禹不能禁民之觀。且夫飾民之欲而嚴其聽。禁其心。聖人所難也。而況奪其財而飢之。勞其力而疲之。常致其苦。而嚴聽其獄。痛誅其罪。非嬰所知也。景公有所愛槐。令吏謹守之。植木縣之下。令曰。犯槐者刑。傷之者死。有不聞令。醉而犯之者。公聞之曰。是先犯我令。使吏拘之。且加罪焉。其女子往辭晏子之家。託曰。負廊之民賤妾。請有道於相國。不勝其欲。願得充數乎。下陳。晏子聞之。笑曰。嬰其淫於色乎。何爲老而見犇。雖然。是必有故。令內之。女子入門。晏子望見之。曰。怪哉。有深憂。進而問焉。曰。所憂何也。對曰。君樹槐縣令。犯之者刑。傷之者死。妾父不仁。不聞令。醉而犯之。吏將加罪焉。妾聞之。明君莅國立政。不損祿。不益刑。又不以私悲害公法。不爲禽獸傷人民。不爲草木傷禽獸。不爲野草傷禾苗。吾君欲以樹木之故。殺妾父。孤妾身。此令行於民而法於國矣。雖然。妾聞之。勇士不以衆強凌孤獨。明惠之君。不拂是以行其所欲。此譬之猶自治魚鱉者也。去其腥臊者而已。昧墨與人比居庾肆。而教人危坐。今君出令於民。苟可法於國而善益於後世。則父死亦當矣。妾爲之收。亦宜矣。甚乎。

今之令不然以樹木之故。罪法妾父。妾恐其傷察吏之法。而害明君之義也。鄰國聞之。皆謂吾君愛樹而賤人。其可乎。願相國察妾言以載犯禁者。晏子曰。甚矣。吾將爲子言之於君。使人送之歸。明日早朝而復於公。曰。嬰聞之。窮民財力。以供嗜欲。謂之暴。崇玩好威嚴。擬乎君。謂之逆。刑殺不辜。謂之賊。此三者。守國之大殃。今君窮民財力。以羨餒食之具。繁鐘鼓之樂。極宮室之觀。行暴之大者。崇玩好。縣愛槐之令。載過者馳。步過者趨。威嚴擬乎君。逆之明者也。犯槐者刑。傷槐者死。刑殺不稱。賊民之深者。君享國。德行未見於衆。而三辟著於國。嬰恐其不可以莅國子民也。公曰。微大夫教寡人。幾有大罪。以累社稷。今子大夫教之。社稷之福。寡人受命矣。晏子出。公令趣罷守槐之役。拔置縣之木。廢傷槐之法。出犯槐之囚。景公樹竹。令吏謹守之。公出過之。有斬竹者焉。公以車逐得而拘之。將加罪焉。晏子入見。曰。君亦聞吾先君丁公乎。公曰。何如。晏子曰。丁公伐曲沃。勝之。止其財。出其民。公曰。自蒞之。有興死人以出者。公怪之。令吏視之。則其中金與玉焉。吏請殺其人。收其金玉。公曰。以兵降城。以衆圍財。不仁。且吾聞之人君者。寬惠慈衆。不身傳誅。令舍之。公曰。善。晏子退。公令出斬竹之囚。景公令兵搏治。當臘冰。

月之閒。而寒民多凍餒。而功不成。公怒曰。爲我殺兵二人。晏子曰。諾。少爲閒。晏子曰。昔者。先君莊公之伐於晉也。其役殺兵四人。今令而殺兵二人。是師殺之半也。公曰。諾。是寡人之過也。令止之。晏子使於魯。比其返也。景公使國人起大臺之役。歲寒不已。凍餒之者鄉有焉。國人望晏子。晏子至。已復事。公延坐。飲酒。樂。晏子曰。君若賜臣。臣請歌之。歌曰。庶民之言曰。凍水洗我若之何。太上靡散我若之何。歌終。喟然歎而流涕。公就止之曰。夫子何爲至此。殆爲大臺之役夫。寡人將速罷之。晏子再拜。出而不言。遂如大臺。執朴鞭其不務者曰。吾細人也。皆有蓋廬以避燥溼。君爲臺臺而不速成。何爲國人皆曰。晏子助天爲虐。晏子歸。未至。而君出令趣罷役。車馳而人趨。仲尼聞之。喟然歎曰。古之善爲人臣者。辟名歸之君。禍災歸之身。入則切諫。其君之不善。出則高譽。其君之德義。是以雖事情君。能使垂衣裳。朝諸侯。不敢伐其功。當此道者。其晏子是邪。景公爲長康。將欲美之。有風雨作。公與晏子入坐。飲酒。致堂上之樂。酒酣。晏子作歌曰。穗乎不得穫。秋風至兮殫零落。風雨之拂殺也。太上之靡弊也。歌終。頤而流涕。張躬而舞。公就晏子而止之曰。今日夫子爲賜。而誠於寡人。是寡人之罪。遂廢酒罷役。不果成長康。

景公築路寢之臺。三年未息。又爲長康之役。二年未息。又爲鄒之長塗。晏子諫曰。百姓之力勤矣。公不息乎。公曰。塗將成矣。請成而息之。對曰。明臣不屈民財者。不得其利。不窮民力者。不得其樂。昔者楚靈王作頃宮。三年未息也。又爲章華之臺。五年又不息也。乾谿之役。八年。百姓之力不足而息也。靈王死於乾谿。而民不與君歸。今君不遵明君之義。而循靈王之迹。嬰懼君有暴民之行。而不睹長康之樂也。不若息之。公曰。善。非夫子者。寡人不知得罪於百姓深也。於是令勿委壞餘財。勿收斬板而去之。景公春夏游獵。又起大臺之役。晏子諫曰。春夏起役。且游獵。奪民農時。國家空虛。不可。景公曰。吾聞相賢者國治。臣忠者主逸。吾年無幾矣。欲遂吾所樂。卒無所好。子其息矣。晏子曰。昔文王不敢盤於游田。故國昌而民安。楚靈王不廢乾谿之役。起章華之臺。而民叛之。今君不革。將危社稷。而爲諸侯笑。臣聞忠不避死。諫不遠罪。君不聽臣。臣將游矣。景公曰。唯唯。將弛罷之。未幾。朝車問解役而歸。景公獵休。坐地而食。晏子後至。左右滅葭而席。公不說曰。寡人不席而坐地。二三子莫席。而子獨拏草而坐之。何也。晏子對曰。臣聞介冑坐陳不席。獄訟不席。尸坐堂上不席。三者皆憂也。故不敢以憂侍坐。公曰。諾。令

人下席曰。大夫皆席。寡人亦席矣。景公出獵。上山見虎。下澤見蛇。歸召晏子而問之。曰。今日寡人出獵。上山則見虎。下澤則見蛇。殆所謂不祥也。晏子對曰。國有三不祥。是不與焉。夫有賢而不知。一不祥。知而不用。二不祥。用而不任。三不祥也。所謂不祥。乃若此者。今上山見虎。虎之室也。下澤見蛇。蛇之穴也。如虎之室。如蛇之穴。而見之。曷爲不祥也。景公爲臺。臺成。又欲爲鐘。晏子諫曰。君國者不樂民之哀。君不勝欲。旣築臺矣。今復爲鐘。是重斂於民。民必哀矣。夫斂民之哀。而以爲樂。不祥。非所以君國者。公乃止。景公泰。呂成謂晏子曰。吾欲與夫子燕。對曰。未祀先君。而以燕。非禮也。公曰。何以禮爲。對曰。夫禮者。民之紀。紀亂則民失。亂紀失民。危道也。公曰。善。乃以祀焉。景公爲履。黃金之綦。飾以銀。連以珠。良玉之紉。其長尺。冰月服之以聽朝。晏子朝。公迎之。履重僅能舉足。問曰。天寒乎。晏子曰。君奚問天之寒也。古聖人製衣服也。冬輕而暖。夏輕而清。今君之履。冰月服之。是重寒也。履重不節。是過任也。失生之情矣。故魯工不知寒溫之節。輕重之量。以害正生。其罪一也。作服不常。以笑諸侯。其罪二也。用財無功。以怨百姓。其罪三也。請拘而使吏度之。公苦請釋之。晏子曰。不可。嬰聞之。苦身爲善者。其賞厚。苦

身爲非者其罪重。公不對。晏子出。令吏拘魯工。令人送之境。使不得入。公撤屨。不復服也。景公問晏子曰。吾欲服聖王之服。居聖王之室。如此。則諸侯其至乎。晏子對曰。法其節儉。則可。法其服。居其室。無益也。三王不同服。而王非以服致諸侯也。誠於愛民。果於行善。天懷其德。而歸其義。若其衣服節儉。而衆說也。夫冠足以修敬。不務其飾。衣足以掩形禦寒。不務其美。衣不務於隅眚之削。冠無觚瀛之理。身服不雜綵。首服不鏤刻。且古者嘗有紕衣。纓領。而王天下者。其義好生而惡殺。節上而義下。天下不朝其服。而共歸其義。古者嘗有處榿巢窟穴而不惡。予而不取。天下不朝其室。而共歸其仁。及三代作服。爲益敬也。首服足以修敬而不重也。身服足以行潔而不害於動作。服之輕重。便於身。用財之費。順於民。其不爲榿巢者。以避風也。其不爲穴者。以避溼也。是故明堂之制。下之潤溼不能及也。上之寒暑不能入也。土事不文。木事不鏤。示民知節也。及其衰也。衣服之侈。過足以敬。宮室之美。過避潤溼。用力甚多。用財甚費。與民爲讎。今君欲法聖王之服。不法其制。法其節儉也。則雖未成治。庶其有益也。今君窮臺榭之高。極汚池之深。而不止。務於刻鏤之巧。文章之觀。而不厭。則亦與民而讎矣。若臣之慮。恐國之

危而公不平也。公乃願致諸侯。不亦難乎。公之言過矣。景公爲西曲潢。其深滅軌。高三仞。橫木龍蛇。立木鳥獸。公衣黼黻之衣。素繡之裳。一衣而五綵具焉。帶珠玉而冠且被髮亂首。南面而立。傲然。晏子見。公曰。昔仲父之霸何如。晏子抑首而不對。公又曰。昔管文仲之霸何如。晏子對曰。臣聞之。維翟人與龍蛇比。今君橫木龍蛇。立木鳥獸。亦室一就矣。何暇在霸哉。且公伐宮室之美。矜衣服之麗。一衣而五綵具焉。帶珠玉而亂首被髮。亦室一容矣。萬乘之君。而壹心於邪。君之魂魄亡矣。以誰與鬪霸哉。公下堂。就晏子曰。梁丘據裔款。以室之成告寡人。是以竊襲此服。與據爲笑。又使夫子及寡人。請改室。易服而敬聽命。其可乎。晏子曰。夫二子營君以邪。公安得知道哉。且伐木不自其根。則槩又生也。公何不去二子者。毋使耳目淫焉。景公爲巨冠長衣。以聽朝。疾視矜立。日晏不罷。晏子進曰。聖人之服。中悅而不驢。可以導衆。其動作悅順而不逆。可以奉生。是以下皆法其服。而民爭學其容。今君之服。阻華。不可以導衆。民疾視矜立。不可以奉生。日晏矣。君不若脫服。就燕。公曰。寡人受命。退朝。遂去衣冠。不復服。晏子朝。復於景公曰。朝居嚴乎。公曰。嚴居朝。則曷害於治國家哉。晏子對曰。朝居嚴。則下無言。下無言。

則上無聞矣。下無言。則吾謂之瘖。上無聞。則吾謂之聵。聵瘖非害國家而如何也。且令升斗之微。以滿倉廩。合疏縷之緋。以成幃幕。大山之高。非一石也。累卑然後高。天下者。非用一士之言也。固有受而不用。惡有拒而不受者哉。景公登路寢之臺。不能終而息乎陞。忿然而作色不說。曰。孰爲高臺。病人之甚也。晏子曰。君欲飾於身而勿高。使人高之而勿罪也。今高從之以罪。卑亦從以罪。敢問使人如此可乎。古者之爲宮室也。足以便生。不以爲奢侈也。故飾於身。謂於民。及夏之衰也。其王桀。背棄德行。爲瑤室玉門。殷之衰也。其王紂。作爲頃宮靈臺。卑狹者有罪。高大者有賞。是以身及焉。今君高亦有罪。卑亦有罪。甚於夏殷之王。民力殫乏矣。而不免於罪。嬰恐國之流失。而公不得享也。公曰。善。寡人自知誠費財勞民。以爲無功。又從而怨之。是寡人之罪也。非夫子之教。豈得守社稷哉。遂下再拜。不果登臺。景公與晏子登寢而望國。公愀然而歎曰。使後嗣世世有此。豈不可哉。晏子曰。臣聞明君必務正其治。以事利民。然後子孫享之。詩云。武王豈不事。貽厥孫謀。以燕翼子。今君處佚意。逆政害民。有日矣。而猶出若言。不亦甚乎。公曰。然則後世孰將把齊國。對曰。服牛死。夫婦笑。非骨肉之親也。爲其利之大也。欲知

把齊國者。則其利之者邪。公曰。然。何以易。對曰。移之以善政。今公之牛馬老於欄牢。不勝服也。車蠹於巨戶。不勝乘也。衣裘襦袴。朽弊於藏。不勝衣也。醢醢腐。不勝沽也。酒醴酸。不勝飲也。府粟鬱而不勝食。又厚藉斂於百姓。而不以分餒民。夫藏財而不用。凶也。財苟失守下。其報環至。其次昧財之失守。委而不以分人者。百姓必進自分也。故君人者。與其請於人。不如請於己也。景公成路寢之臺。逢於何遭喪。遇晏子於途。再拜乎馬前。晏子下車挹之曰。子何以命嬰也。對曰。於何之母死。兆在路寢之臺廡下。願請命合骨。晏子曰。嘻。難哉。雖然。嬰將爲子復之。適爲不得。子將若何。對曰。夫君子則有以如我者。僂小人。吾將左手擁格。右手捫心。立餓枯槁而死。以告四方之士曰。於何不能葬其母者也。晏子曰。諾。遂入見公曰。有逢於何者。母死兆在路寢。當如之何。願請合骨。公作色不說曰。古之及今。子亦嘗聞請葬人主之宮者乎。晏子對曰。古之人君。其宮室節。不侵生民之居。臺榭儉。不殘死人之墓。故未嘗聞諸請葬人主之宮者也。今君侈爲宮室。奪人之居。廣爲臺榭。殘人之墓。是生者愁憂不得安處。死者雖易不得合骨。豐樂侈游。兼傲生死。非人君之行也。遂欲滿求。不顧細民。非存之道。且嬰聞之。生者不得安。命

之曰蓄憂。死者不得葬。命之曰蓄哀。蓄憂者怨。蓄哀者危。君不如許之。公曰諾。晏子出。梁丘據曰。自昔及今。未嘗聞求葬公宮者也。若何許之。公曰。削人之居。殘人之墓。凌人之喪。而禁其葬。是於生者無施。於死者無禮。詩云。穀則異室。死則同穴。吾敢不許乎。達於何途。葬其母路寢之牖下。解衰去絰。布衣縗履。元冠此武。踊而不哭。躃而不拜。已乃涕洟而去。景公之嬖妾。嬰子死。公守之。三日不食。廚著於席不去。左右以復。而君無聽焉。晏子入復曰。有術客與醫俱言曰。聞嬰子病死。願請治之。公喜。遽起曰。病猶可爲乎。晏子曰。客之道也。以爲良醫也。請嘗試之。君請屏潔沐浴飲食。閒病者之宮。彼亦將有鬼神之事焉。公曰諾。屏而沐浴。晏子令棺人入斂。已斂而復曰。醫不能治病。已斂矣。不敢不以聞。公作色不說曰。夫子以醫命寡人。而不使視。將斂而不以聞。吾之爲君。名而已矣。晏子曰。君獨不知死者之不可以生邪。嬰聞之。君正臣從。謂之順。君僻臣從。謂之逆。今君不道順而行僻。從邪者邇。導害者遠。諛諛萌通。而賢良廢滅。是以諂諛繁於閒。邪行交於國也。昔吾先君桓公。用管仲而霸。嬖乎豎刁而滅。今君薄於賢人之禮。而厚嬖妾之哀。且古聖王畜私不傷行。斂死不失愛。送死不失哀。行傷則溺己。愛失則傷。

生。哀失則害性。是故聖王節之也。卽畢斂不留生事。棺槨衣衾。不以害生養。哭泣處哀。不以害生道。今朽尸以留生。廣愛以傷行。修哀以害性。君之失矣。故諸侯之賓客。慚入吾國。本朝之臣。慚守其職。崇君之行。不可以導民。從君之欲。不可以持國。且嬰聞之。朽而不斂。謂之僂尸。臭而不收。謂之陳骸。反明王之性。行百姓之誹。而內嬖妾於僂骸。此之爲不可。公曰。寡人不識。請因夫子而爲之。晏子復曰。國之士大夫。諸侯四鄰賓客皆在外。君其哭而節之。仲尼聞之曰。星之昭昭。不若月之曄曄。小事之成。不若大事之廢。君子之非。賢於小人之是也。其晏子之謂歟。梁丘據死。景公召晏子而告之曰。據忠且愛我。我欲豐厚其葬。高大其壟。晏子曰。敢問據之忠與愛於君者。可得聞乎。公曰。吾有喜於玩好。有司未能我具也。則據以其所有共我。是以知其忠也。每有風雨暮夜。求必存吾。是以知其愛也。晏子曰。嬰對則爲罪。不對則無以事君。敢不對乎。嬰聞之。臣專其君。謂之不忠。子專其父。謂之不孝。妻專其夫。謂之嫉。事君之道。導親於父兄。有禮於羣臣。有惠於百姓。有信於諸侯。謂之忠。爲子之道。以鍾愛其兄弟。施行於諸父。慈惠於衆子。誠信於朋友。謂之孝。爲妻之道。使其衆妾皆得歡忻於其夫。謂之不嫉。今四封之

民皆君之臣也。而維據盡力以愛君。景公走狗死。公令外共之棺。內給之祭。晏子聞之。諫。公曰。亦細物也。特以與左右爲笑耳。晏子曰。君過矣。夫厚籍斂不以反民。棄貨財而笑左右。傲細民之愛。而崇左右之笑。則國亦無望已。且夫孤老凍餒。而死狗有祭。鰥寡不恤。而死狗有棺。行辟若此。百姓聞之。必怨吾君。諸侯聞之。必輕吾國。怨聚於百姓。而權輕於諸侯。而乃以爲細物。君其圖之。公曰。善。趣庖治狗。以會朝。公孫接田開疆古冶子事景公。以勇力搏虎聞。晏子過而趨。三子者不起。晏子入見。公曰。臣聞明君之蓄勇力之士也。上有君臣之義。下有長率之倫。內可以禁暴。外可以威敵。上利其功。下服其勇。故尊其位。重其祿。今君之蓄勇力之士也。上無君臣之義。下無長率之倫。內不以禁暴。外不可威敵。此危國之器也。不若去之。公曰。三子者。搏之恐不得。制之恐不中也。晏子曰。此皆力攻勅敵之人也。無長幼之禮。因請公使人少餽之二桃。曰。三子何不計功而食桃。公孫接仰天而歎。曰。晏子。智人也。夫使公之計吾功者。不受桃。是無勇也。士衆而桃寡。何不計功而食桃矣。接一搏。而再搏乳虎。若接之功。可以食桃。而無與人同矣。援桃而起。田開疆曰。吾仗兵而卻三軍者再。若開疆之功。亦可以食桃。而無

與人同矣。援桃而起。古冶子曰。吾嘗從君濟於河。鼉銜左驂。以入砥柱之流。當是時也。治少不能游潛行。逆流百步。順流九里。得鼉而殺之。左操驂尾。右挈鼉頭。鶴躍而出。津人皆曰。河伯也。若治視之。則大鼉之首。若治之功。亦可以食桃。而無與人同矣。二子何不反桃。抽劍而起。公孫接田開疆曰。吾勇不子若。功不子逮。取桃不讓。是貪也。然而不死。無勇也。皆反其桃。挈領而死。古冶子曰。二子死之。治獨生之。不仁。恥人以言。而夸其聲。不義。恨乎所行不死。無勇。雖然。二子同桃而節。治專其桃而宜。亦反其桃。挈領而死。使者復曰。已死矣。公殮之以服。葬之以士禮焉。景公登射。晏子修禮而侍。公曰。選射之禮。寡人厭之矣。吾欲得天下勇士。與之鬪。晏子對曰。君子無禮。是庶人也。庶人無禮。是禽獸也。夫勇多則試其君。力多則殺其長。然而不敢者。維禮之謂也。禮者。所以御民也。嚮者。所以御馬也。無禮而能治國者。晏未之聞也。景公曰。善。酒飾射。更席。以爲上客。終日問禮。

內篇問上

莊公問晏子曰。威當世而服天下。時邪。晏子對曰。行也。公曰。何行。對曰。能愛邦內之民者。能服境外之不善。重士民之死力者。能禁暴國之邪逆。聽賢者。能威諸侯。安仁義而樂利世者。能服天下。不能愛邦內之民者。不能服境外之不善。輕士民之死力者。不能禁暴國之邪逆。懷諫傲賢者之言。不能威諸侯。倍仁義而貪名實者。不能威當世而服天下者。此其道也。已而公不用。晏子退而窮處。公任勇力之士。而輕臣僕之死。用兵無休。國罷民害。期年。百姓大亂。而身及崔氏禍。君子曰。盡忠不豫交。不用不懷祿。其晏子可謂廉矣。莊公將伐晉。問於晏子。晏子對曰。不可。君得合而欲多。養欲而意驕。得合而欲多者危。養欲而意驕者困。今君任勇力之士。以伐明主。若不濟。國之福也。不德而有功。憂必及君。公作色不說。晏子辭不爲臣。退而窮處。堂下生蓼藿。門外生荆棘。莊公終任勇力之士。西伐晉。取朝歌。及太行。孟門。茲於兌。期而民散。身滅於崔氏。崔氏之期。遂羣公。及慶氏亡。景公舉兵欲伐魯。問於晏子。晏子對曰。不可。魯公好義而民戴之。好義者安。見戴者和。伯禽之治存焉。故不可攻。攻義者不祥。危安者必困。且嬰聞之。伐人者德足以安其國。政足以和其民。國安民和。然後可以舉兵而征暴。今君好酒。

而辟德。無以安國。厚藉斂。意使令。無以和民。德無以安之。則危。政無以和之。則亂。未免乎危亂之理。而欲伐安和之國。不可。不若修政而待其君之亂也。其君離上怨其下。然後伐之。則義厚而利多。義厚則敵寡。利多則民歡。公曰。善。遂不果伐魯。景公伐齊。勝之。問晏子曰。吾欲賞於葵。何如。對曰。臣聞之。以謀勝國者。益臣之祿。以民力勝國者。益民之利。故上有羨獲。下有加利。君上享其名。臣下利其實。故用智者不偷業。用力者不傷苦。此古之善伐者也。公曰。善。於是破齮之臣。東邑之卒。皆有加利。是上獨擅名。利下流也。景公外傲諸侯。內輕百姓。好勇力。崇樂以從嗜欲。諸侯不說。百姓不親。公患之。問於晏子曰。古之聖王。其行若何。晏子對曰。其行公正而無邪。故讒人不得入。不阿黨。不私色。故羣徒之卒不得容。薄身厚民。故聚斂之人不得行。不侵大國之地。不耗小國之民。故諸侯皆欲其尊。不劫人以甲兵。不威人以衆彊。故天下皆欲其彊。德行教訓。加於諸侯。慈愛利澤。加於百姓。故海內歸之若流水。今衰世君人者。辟邪阿黨。故讒諂羣徒之卒。繁厚身資。薄視民。故聚斂之人。行侵大國之地。耗小國之民。故諸侯不欲其尊。劫人以兵甲。威人以衆彊。故天下不欲其彊。災害加於諸侯。勞苦施於百姓。故讎敵進。

伐天下不救。貴戚離散。百姓不與。公曰。然則何若。敫曰。請卑辭重幣。以說於諸侯。輕罪省功。以謝於百姓。其可乎。公曰。諾。於是卑辭重幣。而諸侯附。輕罪省功。而百姓親。故小國入朝。燕魯共貢。墨子聞之曰。晏子知道。道在爲人。而失爲己。爲人者重。自爲者輕。景公自爲。而小國不爲。與。在爲人。而諸侯爲役。則道在爲人。而行在反己矣。故晏子知道矣。景公問晏子曰。吾欲善治齊國之政。以干霸王之諸侯。晏子作色對曰。官未具也。臣數以聞。而君不肯聽也。故臣聞仲尼居處情倦。廉隅不正。則季次原憲侍。氣鬱而疾。志意不通。則仲由卜商侍。德不盛。行不厚。則顏回甯雍侍。今君之朝臣萬人。兵車千乘。不善政之所失於下。賀墜下民者衆矣。未有能士敢以聞者。臣故曰。官未具也。公曰。寡人今欲從夫子而善齊國之政。可乎。對曰。嬰聞國有具官。然後其政可容。公作色不說。曰。齊國雖小。則何謂官不具。對曰。此非臣之所復也。昔吾先君桓公。身體情懈。辭令不給。則隰朋囑侍。左右多過。獄讞不中。則弦章囑侍。田野不修。民氓不安。則甯戚囑侍。軍吏怠。戎士偷。則王子成甫囑侍。居處佚怠。左右懾畏。繁乎樂。省乎治。則東郭牙囑侍。德義不中。信行衰微。則管子囑侍。先君能以人之長續其短。以人之厚補其薄。是以辭令

窮遠而不逆。兵加於有罪而不頓。是故諸侯朝其德。而天子致其胙。今君之過失多矣。未有一士以聞也。故曰官不具。公曰善。景公問晏子曰。昔吾先君桓公。有管仲夷吾。保乂齊國。能遂武功。而立文德。糾合兄弟。撫存盟州。吳越受令。荆楚懽憂。莫不賓服。勤於周室。天子加德。先君昭功。管子之力也。今寡人亦欲存齊國之政於夫子。夫子以佐佑寡人。彰先君之功烈。而繼管子之業。晏子對曰。昔吾先君桓公。能任用賢。國有什伍。治徧細民。貴不凌賤。富不做貧。功不遺罷。佞不吐惡。舉事不私。聽獄不阿。內妾無羨食。外臣無羨祿。鰥寡無饑色。不以飲食之辟。害民之財。不以宮室之侈。勞人之力。節取於民。而普施之。府無藏。倉無粟。上無驕行。下無諂德。是以管子能以齊國免於難。而以吾先君參乎天子。今君欲彰先君之功烈。而繼管子之業。則無以多辟傷百姓。無以嗜欲玩好怨諸侯。臣孰敢不承善盡力。以順君意。今君疏遠賢人。而任讒諛。使民若不勝藉。斂若不得厚。取於民而薄其施。多求於諸侯。而輕其禮。府藏朽蠹。而禮悖於諸侯。菽粟藏深。而怨積於百姓。君臣交惡。而政刑無常。臣恐國之危失。而公不得享也。又惡能彰先君之功烈。而繼管子之業乎。景公問晏子。莒與魯孰先亡。對曰。以臣觀之也。莒之

細人。變而不化。貪而好假。高勇而賤仁士。武以疾忿。急以速竭。是以上不能養其下。下不能事其上。上下不能相收。則政之大體失矣。故以臣之觀也。莒其先亡。公曰。魯何如。對曰。魯之君臣。猶好爲義。下之妄安也。奄然寡聞。是以上能養其下。下能事其上。上下相收。政之大體存矣。故魯猶可長守。然其亦有一焉。彼鄆滕雒犇而出其地。猶稱公侯。大之事小。弱之事強。久矣。彼周者。殷之樹國也。魯近齊而親殷。以變小國。而不服於鄰。以遠望魯。滅國之道也。齊其有魯與莒乎。公曰。魯與莒之事。寡人旣得聞之矣。寡人之德亦薄。然後世孰踐有齊國者。對曰。田無宇之後爲幾。公曰。何故也。對曰。公量小。私量大。以施於民。其與士交也。用財無僇。僇之藏。國人負攜其子而歸之。若水之流下也。夫先與人利。而後辭其難。不亦寡乎。若苟勿辭也。從而撫之。不亦幾乎。景公問於晏子曰。治國何患。晏子對曰。患夫社鼠。公曰。何謂也。對曰。夫社。束木而塗之。鼠因往託焉。薰之則恐燒其木。灌之則恐敗其塗。此鼠所以不可得殺者。以社故也。夫國亦有焉。人主左右是也。內則蔽善惡於君上。外則賣權重於百姓。不誅之則亂。誅之則爲人主所案。操腹而有之。此亦國之社鼠也。人有酤酒者。爲器甚潔清。置表甚長。而酒酸不售。問之

里人其故。里人云。公狗之猛。人挈器而入。且酤公酒。狗迎而噬之。此酒所以酸而不售也。夫國亦有猛狗。用事者是也。有道術之士。欲干萬乘之主。而用事者迎而噬之。此亦國之猛狗也。左右爲社鼠。用事者爲猛狗。主安得無壅。國安得無患乎。景公問於晏子曰。寡人意氣衰。身病甚。今吾欲具珪璋犧牲。令祝宗薦之乎上帝宗廟。意者禮可以干福乎。晏子對曰。嬰聞之。古者先君以干福也。政必合乎民。行必順乎神。節宮室。不敢大斬伐。以無傷山林。節飲食。無多畋漁。以無傷川澤。祝宗用事辭罪。而不敢有所求也。是以神民俱順。而山川納祿。今君政反乎民。而行悖乎神。大宮室。多斬伐。以傷山林。羨飲食。多畋漁。以傷川澤。是以神民俱怨。而山川收祿。司過薦罪。而祝宗祈福。意者逆乎。公曰。寡人非夫子無所聞此。請革心易行。於是廢公阜之游。止海食之獻。斬伐者以時。畋漁者有數。居處飲食。節之勿羨。祝宗用事辭罪。而不敢有所求也。故鄰國忘之。百姓親之。晏子沒而後衰。景公問晏子曰。古之盛君。其行何如。晏子對曰。薄於身而厚於民。約於身而廣於世。其處上也。足以明政行教。不以威天下。其取財也。權有無。均貧富。不以養嗜欲。誅不避貴。賞不遺賤。不淫於樂。不遁於哀。盡智導民而不伐焉。勞力歲事。

而不賁焉。爲政尙相利。故下不以相害。行教尙相愛。故民不以相惡爲名。刑罰中於法。廢罪順於民。是以賢者處上而不華。不肖者處下而不怨。四海之內。社稷之中。粒食之民。一意同欲。若夫私家之政。生有遺教。此盛君之行也。公不圖。晏子曰。臣聞問道者更正。聞道者更容。今君稅斂重。故民心離。市買悖。故商旅絕。玩好充。故家貨殫。積邪在於上。蓄怨藏於民。嗜欲備於側。毀非滿於國。而公不圖。公曰。善。於是令玩好不御。公市不豫。宮室不飾。業土不成。止役輕稅。上下行之。而百姓相親。景公問晏子曰。謀必得。事必成。有術乎。晏子對曰。有。公曰。其術如何。晏子曰。謀度於義者必得。事因於民者必成。公曰。奚謂也。對曰。其謀也。左右無所繫。上下無所縻。其聲不悖。其實不逆。謀於上不違天。謀於下不違民。以此謀者。必得矣。事大則利厚。事小則利薄。稱事之大小。權利之輕重。國有義勞。民有如利。以此舉事者。必成矣。夫逃人而謀。雖成不安。傲民舉事。雖成不榮。故臣聞義謀之法。以民事之本也。故及義而謀。信民而動。未聞不存者也。昔三代之興也。謀必度其義。事必因於民。及其衰也。建謀不及義。興事傷民。故度義因民。謀事之術也。公曰。寡人不敏。聞善不行。其危如何。對曰。上君全善。其次出入焉。其次結邪而羞。

問。全善之君。能制出入之君。時間雖日危。尙可以沒身。羞問之君。不能保其身。今君雖危。尙可沒其身也。景公問晏子曰。莅國治民。善爲國家者何如。晏子對曰。舉賢以臨國。官能以敕民。則其道也。舉賢官能。則民與若矣。公曰。雖有賢能。吾庸知乎。晏子對曰。賢而隱。庸爲賢乎。吾君亦不務乎。是故不知也。公曰。請問求賢。對曰。觀之以其游。說之以其行。君無以靡曼辯辭定其行。無以毀譽非議定其身。如此則不爲行以揚聲。不掩欲以榮君。故通則視其所舉。窮則視其所不爲。富則視其所不取。夫上士難進而易退也。其次易進易退也。其下易進難退也。以此數物者取人。其可乎。景公問晏子曰。爲君身尊民安。爲臣事治身榮。難乎易乎。晏子對曰。易。公曰。何若。對曰。爲君節養其餘。以顧民。則君尊而民安。爲臣忠信而無踰職業。則事治而身榮。公又問爲君何行則危。爲臣何行則廢。晏子對曰。爲君厚藉斂而託之爲民。進諛諛而託之用賢。遠公正而託之不順。君行此三者。則危。爲臣比周以求進。踰職業。防下隱利而求多。從君不陳過。而求親人。臣行此三者。則廢。故明君不以邪觀民。守則而不虧。立法儀而不犯。苟有所求於民。而不以身害之。是故刑政安於下。民心固於上。故察士不比周而進。不爲苟而求。言

無陰陽。行無內外。順則進。否則退。不與上行邪。是以進不失廉。退不失行也。景公問晏子曰。寡人持不仁。其無義耳也。不然。北面與夫子而義。晏子對曰。嬰人臣也。公曷爲出若言。公曰。請終問天下之所以存亡。晏子曰。縵密不能麓。其學者誦。身無以用人。而又不爲人用者卑。善人不能威惡人不能疏者危。交游朋友從無以說於人。又不能說人者窮。事君要利大者不得。小者不爲者餒。修道立義大不能專。小不能附者滅。此足以觀存亡矣。景公問晏子曰。君子常行曷若。晏子對曰。衣冠不中。不敢以入朝。所言不義。不敢以要君。行己不順。治事不公。不敢以莅衆。衣冠無不中。故朝無奇僻之服。所言無不義。故下無僞上之報。身行順。治事公。故國無阿黨之義。三者君子之常行者也。景公問晏子曰。賢君之治國若何。晏子對曰。其政任賢。其行愛民。其取下節。其自養儉。在上不犯下。在治不僻窮。從邪害民者有罪。進善舉過者有賞。其政刻上而饒下。赦過而救窮。不因喜以加賞。不因怒以加罰。不從欲以勞民。不修怒而危國。上無驕行。下無諂德。上無私義。下無竊權。上無朽蠹之藏。下無凍餒之民。不事驕行而尙司。其民安樂而尙親。賢君之治國若此。景公問晏子曰。明王之教民何若。晏子對曰。明其教令。

而先之以行義。養民不苛。而防之以刑辟。所求於下者。不務於上。所禁於民者。不行於身。守於民財。無虧之以利。立於儀法。不犯之以邪。苟所求於民。不以身害之。故下之勸從其教也。稱事以任民。中聽以禁邪。不窮之以勞。不害之以實。苟所禁於民。不以事逆之。故下不敢犯其上也。古者百里而異習。千里而殊俗。故明王修道。一民同俗。上愛民爲法。下相親爲義。是以天下不相遺。此明王教民之理也。景公問於晏子曰。忠臣之事君也何若。晏子對曰。有難不死。出亡不送。公不說曰。君裂地而封之。疏爵而賞之。君有難不死。出亡不送。可謂忠乎。對曰。言而見用。終身無難。臣奚死焉。謀而見從。終身不出。臣奚送焉。若言不用。有難而死之。是妄死也。謀而不從。出亡而送之。是詐僞也。故忠臣也者。能納善於君。不能與君陷於難。景公問晏子曰。忠臣之行何如。對曰。不揜君過。諫乎前。不華乎外。選賢進能。不私於內。稱身就位。計能定祿。睹賢不居其上。受祿不過其量。不權居以爲行。不稱位以爲忠。不揜賢以隱長。不刻下以諛上。君在不事太子。國危不交諸侯。順則進。否則退。不與君行邪也。景公問佞人之事。君如何。晏子對曰。意難。難不至也。明言行之以飾身。僞言無欲以說人。嚴其交以見其愛。觀上之所欲而

傲爲之偶。求君偪邇而陰爲之與。內重爵祿而外輕之。以誣行下事。左右而面示正公。以僞廉求上采聽。而幸以求進。傲祿以求多。辭任以求重。工乎取。鄙乎予。歡乎新。慢乎故。恇乎財。薄乎施。視貧窮若不識。趨利若不及。外交以自揚。背親以自厚。積豐義之養。而聲矜卹之義。非譽乎情而言不行。身涉時所議。而好論賢不肖。有之己不難非之人。無之己不難求之人。其言強梁而信。其進敏遜而順。此佞人之行也。明君之所誅。愚君之所信也。景公問晏子曰。聖人之不得意何如。晏子對曰。上作事反天時。從政逆鬼神。藉斂殫百姓。四時易序。神祇並怨。道忠者不聽。薦善者不行。諛過者有資。救失者有罪。故聖人伏匿隱處。不干長上。潔身守道。不與世陷乎邪。是以卑而不失義。瘁而不失廉。此聖人之不得意也。聖人之得意何如。對曰。世治政平。舉事調乎天。藉斂和乎百姓。樂及其政。遠者懷其德。四時不失序。風雨不降雪。天明象而贊。地長育而具物。神降福而不靡。民服教而不僞。治無怨業。居無廢民。此聖人之得意也。景公問晏子曰。古者君民而不危。用國而不弱。惡乎失之。晏子對曰。嬰聞之。以邪莅國。以暴利民者危。修道以要利。得求而返邪者弱。古者文王修德。不以要利。滅暴不以順紂。干崇侯之暴。而禮

梅伯之醜。是以諸侯明乎其行。百姓通乎其德。故君民而不危。用國而不弱也。景公問晏子曰。古之莅國治民者。其任人何如。晏子對曰。地不同生。而任之以一種。責其俱生。不可得。人不同能。而任之以一事。不可責備。成。責焉無已。智者有不能給。求焉無饜。天地有不能贈也。故明王之任人。諂諛不遜乎左右。阿諛不治乎本朝。任人之長。不彊其短。任人之工。不彊其拙。此任人之大略也。景公問晏子曰。古者離散其民。而隕失其國者。其常行何如。晏子對曰。國貧而好大。智薄而好專。貴賤無親焉。大臣無禮焉。尙諛諛而賤賢人。樂簡慢而玩百姓。國無常法。民無經紀。好辯以爲忠。流酒而忘國。好兵而忘民。肅於罪誅。而慢於慶賞。樂人之哀。利人之難。德不足以懷人。政不足以惠民。賞不足以勸善。刑不足以防非。亡國之行也。今民聞公令如寇讎。此古離散其民。隕失其國。所常行者也。景公問晏子曰。吾欲和民親下。奈何。晏子對曰。君得臣而任使之。與言信。必順其令。赦其過。任大無多責焉。使邇臣無求嬖焉。無以嗜欲貧其家。無親讒人。傷其心。家不外求而足。事君不因人而進。則臣和矣。儉於藉斂。節於貨財。作工不歷時。使民不盡力。百官節適。關市省征。山林附澤。不專其利。領民治民。勿使煩亂。知其貧富。

勿使凍餒。則民親矣。公曰。善。寡人聞命矣。故令諸子無外親謁。辟梁丘據無使受報。百官節適。關市省征。陂澤不禁。冤報者過。留獄者請焉。景公問晏子曰。取人得賢之道何如。晏子對曰。舉之以語。考之以事。能諫則尙而親之。近而勿辱。以取人。則得賢之道也。是以明君居上。寡其官而多其行。拙於文而工於事。言不中不言。行不法不爲也。景公問晏子曰。臣之報其君何如。晏子對曰。臣雖不知。必務報君以德。士逢有道之君。則順其令。逢無道之君。則爭其不義。故君者擇臣而使之。臣雖賤。亦得擇君而事之。景公問晏子曰。臨國莅民。所患何也。晏子對曰。所患者三。忠臣不信。一患也。信臣不忠。二患也。君臣異心。三患也。是以明君居上。無忠而不信。無信而不忠者。是故君臣同欲。而百姓無怨也。景公問於晏子曰。爲政何患。晏子對曰。患善惡之不分。公曰。何以察之。對曰。審擇左右。左右善則百僚各得其所宜。而善惡分。孔子聞之曰。此言也。信矣。善進。則不善無由入矣。不善進。則善無由入矣。

內篇問下

景公出游。問於晏子曰。吾欲觀於轉附朝舞。遼海而南。至於琅琊。寡人何修。則夫先王之游。晏子再拜曰。善哉。君之問也。聞天子之諸侯。爲巡狩。諸侯之天子。爲述職。故春省耕而補不足者。謂之游。秋省斂而助不給者。謂之豫。夏諺曰。吾君不游。我曷以休。吾君不豫。我曷以助。一游一豫。爲諸侯度。今君之游不然。師行而糧食。貧苦不補。勞者不息。夫從南歷時而不反。謂之流。從下而不反。謂之連。從獸而不歸。謂之荒。從樂而不歸。謂之亡。古者聖王。無流連之游。荒亡之行。公曰。善。命吏計公掌之粟。藉長幼貧氓之數。吏所委發廩出粟以予貧民者。三千鍾。公所身見癯老者七十人。振贍之。然後歸也。景公問於晏子曰。昔吾先君桓公。善飲酒。窮樂。食味方丈。好色無別。辟若此。何以能率諸侯。以朝天子乎。晏子對曰。昔吾先君桓公。變俗以政。下賢以身。管仲。君之賊者也。知其能足以安國濟功。故迎之於魯。郊自御。禮之於廟。異日君過於康莊。聞甯戚歌。止車而聽之。則賢人之風也。舉以爲大田。先君見賢不留。使能不忘。是以內政則民懷之。征伐則諸侯畏之。今君聞先君之過。而不能明其大節。桓公之霸也。君奚疑焉。景公問晏子曰。昔吾先君桓公。從車三百乘。九合諸侯。一匡天下。今吾從車千乘。可以逮先君

桓公之後乎。晏子對曰。桓公從車三百乘。九合諸侯。一匡天下者。左有鮑叔。右有仲父。今君左爲倡。右爲優。謏人在前。諛人在後。又焉可速桓公之後者乎。景公問晏子。廉政而長久。其行何也。晏子對曰。其行水也。美哉水乎。清清其濁。無不零途。其清無不灑除。是以長久也。公曰。廉政而遽亡。其行何也。對曰。其行石也。堅哉石乎。落落視之則堅。循之則堅。內外皆堅。無以爲久。是以遽亡也。景公問晏子曰。請問爲臣之道。晏子對曰。見善必通。不私其利。慶善而不有其名。稱身居位。不爲苟進。稱事授祿。不爲苟得。體貴側賤。不逆其倫。居賢不肖。不亂其序。肥利之地。不爲私邑。賢質之士。不爲私臣。君用其所言。民得其所利。而不伐其功。此臣之道也。景公問晏子曰。人性有賢不肖。可學乎。晏子對曰。詩云。高山仰止。景行行止。之者其人也。故諸侯並立。善而不怠者爲長。列士並學。終善者爲師。景公問晏子曰。富民安衆。難乎。晏子對曰。易。節欲則民富。中聽則民安。行此兩者而已矣。景公問晏子曰。國如何。則可謂安矣。晏子對曰。下無諱言。官無怨治。通人不華。窮民不怨。喜樂無義賞。忿怒無義刑。上有禮於士。下有恩於民。地博不兼小。兵強不刦弱。百姓內安其政。外歸其義。可謂安矣。景公問晏子曰。當今之

時諸侯孰危。晏子對曰。莒其先亡乎。公曰。何故。對曰。地侵於齊。貨竭於晉。是以亡也。晏子聘於吳。吳王曰。子大夫君命辱在敝邑之地。施貶寡人。寡人受貶矣。願有私問焉。晏子巡遁而對曰。嬰。北方之賤臣也。得奉君命。以趨於末朝。恐辭令不審。譏於下吏。懼不知所以對者。吳王曰。寡人聞夫子久矣。今乃得見。願終其問。晏子避席對曰。敬受命矣。吳王曰。國如何。則可處。如何。則可去也。晏子對曰。嬰聞之。親疏得處其倫。大臣得盡其忠。民無怨治。國無虛刑。則可處矣。是以君子懷不逆之君。居治國之位。親疏不得居其倫。大臣不得盡其忠。民多怨治。國有虛刑。則可去矣。是以君子不懷暴君之祿。不處亂國之位。晏子聘於吳。吳王曰。敢問長保威彊。勿失之道。若何。晏子對曰。先民而後身。先施而後誅。強不暴弱。貴不凌賤。富不傲貧。百姓並進。有司不侵。民和政平。不以威彊退人之君。不以衆彊兼人之地。其用法爲時禁暴。故世不逆其志。其用兵爲衆屏患。故民不疾其勞。此長保威彊。勿失之道也。失此者危矣。吳王忿然作色不說。晏子曰。寡君之事畢矣。嬰無斧鑕之罪。請辭而行。遂不復見。晏子使魯。見昭公。昭公說曰。天下以子大夫語寡人者衆矣。今得見而羨乎所聞。請私而無爲罪。寡人聞大國之君。蓋同

曲之君也。曷爲以子大夫之行。事回曲之君乎。晏子遂循對曰。嬰不肖。嬰之族又不若嬰。待嬰而祀先者五百家。故嬰不敢擇君。晏子出。昭公語人曰。晏子。仁人也。反亡君。安危國。而不私利焉。修崔杼之尸。滅賊亂之徒。不獲名焉。使齊外無諸侯之憂。內無國家之患。不伐功焉。雖然不滿。退託於族。晏子可謂仁人矣。晏子聘於魯。魯昭公問焉。吾聞之。莫三人而迷。今吾以魯一國迷。慮之不免於亂何也。晏子對曰。君之所尊舉而富貴。入所以與圖身。出所以與圖國。及左右偪邇。皆同於君之心者也。犒魯國化而爲一心。曾無與二。其何暇有三。夫偪邇於君之側者。距本朝之勢。國之所以治也。左右讒諛。相與塞善。行之所以衰也。士者持祿。游者養交。身之所以危也。詩曰。芄芃械機。薪之顛之。濟濟辟王。左右趨之。此言古者聖王明君之使以善也。故外知事之情。而內得心之誠。是以不迷也。晏子聘於魯。魯昭公問曰。夫儼然辱臨敝邑。竊甚嘉之。寡人受貺。請問安國衆民如何。晏子對曰。嬰聞傲大賤小。則國危。慢聽厚斂。則民散。事大養小。安國之器也。謹聽節儉。衆民之術也。晏子使晉。晉平公饗之文室。既靜矣。晏以平公問焉。曰。昔吾先君得衆若何。晏子對曰。君饗寡君。施及使臣。御在君側。恐懼不知所以對。平

公曰。聞子大夫數矣。今迺得見。願終聞之。晏子對曰。臣聞君子如美。淵澤容之。衆人歸之。如魚有依。極其游泳之樂。若淵澤決竭。其魚動流。夫往者維雨乎。不可復已。公又問曰。請問莊公與今孰賢。晏子曰。兩君之行不同。臣不敢不知也。公曰。王室之正也。諸侯之專制也。是以欲聞子大夫之言也。對曰。先君莊公。不安靜處。樂節飲食。不好鐘鼓。好兵作武士。與同飢渴寒暑。君之彊過人之量。有一過不能已焉。是以不免於難。今君大宮室。美臺榭。以辟飢渴寒暑。畏禍敬鬼神。君之善。足以沒身。不足以及子孫矣。晏子使於晉。晉平公問曰。吾子之君。德行高下如何。晏子對以小善。公曰。否。吾非問小善。問子之君。德行高下也。晏子蹴然曰。諸侯之交。紹而相見。辭之有所隱也。君之命質。臣無所隱。嬰之君。無稱焉。平公蹴然而辭送。再拜而反曰。殆哉。吾過。誰曰齊君不肖。直稱之士。正在本朝也。晏子聘於晉。叔向從之。宴相與語。叔向曰。齊其何如。晏子對曰。此季世也。吾弗知。齊其爲田氏乎。叔向曰。何謂也。晏子曰。公棄其民。而歸於田氏。齊舊四量。豆區釜鍾。四升爲豆。各自其四。以登於釜。釜十則鍾。田氏三量。皆登一焉。鍾乃巨矣。以家量貸。以公量收之。山木如市。弗加於山。魚鹽蜃蛤。弗加於海。民參其力。二入於公。而

衣食其一公積朽蠹。而老少凍餒。國都之市。屢賤而踊貴。民人痛疾。或煥休之昔者殷人誅殺不當。僂民無時。文王慈惠殷衆。收卹無主。是故天下歸之。無私與。維德之授。今公室驕暴。而田氏慈惠。其愛之如父母。而歸之如流水。無獲民。將焉避。箕伯直柄。廢遂伯戲。其相胡公太姬。已在齊矣。叔向曰。雖吾公室。亦季世也。戎馬不駕。卿無軍行。公乘無人。卒列無長。庶民罷弊。宮室滋侈。道殣相望。而女富溢尤。民聞公命。如逃寇讎。欒郤胥原孤續慶伯。降在皁隸。政在家門。民無所依。而君日不悛。以樂慆憂。公室之卑。其何日之有。讒鼎之銘曰。昧且不顯。後世猶怠。況日不悛。其怠久乎。晏子曰。然則子將若何。叔向曰。人事畢矣。待天而已矣。晉之公族盡矣。胙聞之。公室將卑。其宗族枝葉先落。則公從之。胙之宗十一族。維羊舌氏在而已。胙又無子。公室無度。幸而得死。豈其獲祀焉。叔向問晏子曰。齊國之德衰矣。今子何若。晏子對曰。嬰聞事明君者。竭心力以沒其身。行不逮則退。不以誣持祿。事情君者。優游其身以沒其世。力不能則去。不以諛持危。且嬰聞君子之事君也。進不失忠。退不失行。不苟合以隱忠。可謂不失忠。不持利以傷廉。可謂不失行。叔向曰。善哉。詩有之曰。進退維谷。其此之謂歟。叔向問晏子曰。正士

之義。邪人之行。何如。晏子對曰。正士處勢臨衆。不阿私。行於國。足養而不忘。故通則事上使卹其下。窮則教下使順其上。事君盡禮行忠。不正爵祿。不用則去而不議。其交友也。論身義行。不爲苟戚。不同則疏而不排不毀。進於君。不以刻民。尊於國。故用於上則民安。行於下則君尊。故得衆。上不疑其身。用於君不悖於行。是以進不喪亡。退不危身。此正士之行也。邪人則不然。用於上則虐民。行於下則逆上。事君苟進不道忠。交友苟合不道行。持諛巧以正祿。比姦邪以厚養。矜爵祿以臨人。夸禮貌以華世。不任於上。則輕議。不篤於友。則好誹。故用於上則民憂。行於下則君危。是以其事君近於罪。其交友近於患。其得上辟於辱。其爲生僨於刑。故用於上則誅。行於下則弑。是故交通則辱。生患則危。此邪人之行也。叔向問晏子曰。事君之倫。徒處之義。奚如。晏子對曰。事君之倫。知慮足以安國。譽厚足以導民。和柔足以懷衆。不廉上以爲名。不倍民以爲行。上也潔於治己。不飾過以求先。不讒諛以求進。不阿以私。不誣所能。次也。盡力守職。不怠奉官。從上不敢隋。畏上故不苟。忌罪故不辟。下也。三者事君之倫也。及夫大賢。則徒處與有事無擇也。隨時宜者也。有所謂君子者。能不足以補上。退處不順上。治唐園。考非履。

共恤上令。弟長鄉里。不夸言。不愧行。君子也。不以上爲本。不以民爲憂。內不恤其家。外不顧其身。游夸言愧行。自勤於飢寒。不及醜儕。命之曰狂僻之民。明上之所禁也。進也不能及上。退也不能徒處。作窮於富利之門。畢志於畎畝之業。窮通行無常處之慮。佚於心利。通不能窮。業不成。命之曰處封之民。明上之所誅也。有智不足以補君。有能不足以勞民。俞身徒處。謂之傲上。苟進不擇所道。苟得不知所惡。謂之亂賊。身無以與君。能無以勞民。飾徒處之義。揚輕上之名。謂之亂國。明君在上。三者不免罪。叔向曰。賢不肖。性夫。吾每有問而未嘗自得也。叔向問晏子曰。世亂不遵道。上辟不用義。正行則民遺。曲行則道廢。正行而遺民乎。與持民而遺道乎。此二者之於行何如。晏子對曰。嬰聞之。卑而不失尊。曲而不失正者。以民爲本也。苟持民矣。安有遺道。苟遺民矣。安有正行焉。叔向問晏子曰。意孰爲高。行孰爲厚。對曰。意莫高於愛民。行莫厚於樂民。又問曰。意孰爲下。行孰爲賤。對曰。意莫下於刻民。行莫賤於害身也。叔向問晏子曰。嗇吝愛之於行何如。晏子對曰。嗇者君子之道。吝愛者小人之行也。叔向曰。何謂也。晏子曰。稱財多寡而節用之。富無金藏。貧不假貸。謂之嗇。積多不能分人。而厚自養。謂之吝。不

能分人。又不能自養。謂之愛。故夫齊者君子之道。吝愛者小人之行也。叔向問晏子曰。君子之大義何若。晏子對曰。君子之大義。和調而不緣。溪盜而不苛。莊敬而不狃。和柔而不銓。刻廉而不劌。行精而不以明污。齊尙而不以遺罷。富貴不做物。窮貧不易行。尊賢而不退不肖。此君子之大義也。叔向問晏子曰。進不能事上。退不能爲家。傲世樂業。枯槁爲名。不疑其所守者。可謂能行其道乎。晏子對曰。嬰聞古之能行道者。世可以正則正。不可以正則曲。其正也。不失上下之倫。其曲也。不失仁義之理。道用與世樂業。不用有所依歸。不以傲上華世。不以枯槁爲名。故道者世之所以治。而身之所以安也。今以不事上爲道。以不顧家爲行。以枯槁爲名。世行之則亂。身行之則危。且天之與地。而上下有衰矣。明王始立。而居國爲制矣。政教錯而民行有倫矣。今以不事上爲道。反天地之衰矣。以不顧家爲行。倍先聖之道矣。以枯槁爲名。則世塞政教之途矣。有明上可以爲下。遭亂世不可以治亂。說若道謂之惑。行若道謂之狂。惑者狂者。木石之槩也。而道義未戴焉。叔向問晏子曰。何若。則可謂榮矣。晏子對曰。事親孝。無悔往行。事君忠。無悔往辭。和於兄弟。信於朋友。不諂過。不責得。言不相坐。行不相反。在上治民。足

以尊君。在下莅修。足以變人。身無所咎。行無所創。可謂榮矣。叔向問晏子曰。人何以則可謂保其身。晏子對曰。詩曰。既明且哲。以保其身。夙夜匪懈。以事一人。不庶幾。不要幸。先其難乎。而後幸。得之時其所也。失之非其罪也。可謂保其身矣。曾子問晏子曰。古者嘗有上不諫上。下不顧民。退處山谷。以成行義者也。晏子對曰。察其身無能也。而託乎不欲諫上。謂之誕意也。上悖亂。德義不行。而邪辟朋黨。賢人不用。士亦不易其行。而從邪以求進。故有隱有不隱。其行法士也。迺夫議上則不取也。夫上不諫上。下不顧民。退處山谷。嬰不識其何以爲成行義者也。梁丘據問晏子曰。子事三君。君不同心。而子俱順焉。仁人固多心乎。晏子對曰。嬰聞之。順愛不懈。可以使百姓。強暴不忠。不可以使一人。一心可以事百君。三心不可以事一君。仲尼聞之曰。小子識之。晏子以一心事百君者也。柏常騫去周之齊。見晏子曰。騫周室之賤史也。不量其不肖。願事君子。敢問正道直行。則不容於世。隱道危行。則不忍。道亦無滅。身亦無廢者。何若。晏子對曰。善哉。問事君乎。嬰聞之。執二瀆裾。則不取也。輕進苟合。則不信也。直易無諱。則速傷也。新始好利。則無敵也。且嬰聞養世之君子。從重不爲進。從輕不爲退。省行而不伐。讓利

而不夸。陳物而勿專。見象而勿強。道不滅。身不廢矣。

內篇雜上

、晏子臣於莊公。公不說飲酒。令召晏子。晏子至。入門。公令樂人奏歌。曰。已哉已哉。寡人不能說也。爾何來爲。晏子入坐。樂人三奏。然後知其謂己也。遂起北面坐地。公曰。夫子從席曷爲坐地。晏子對曰。嬰聞訟夫坐地。今嬰將與君訟。敢毋坐地乎。嬰聞之。衆而無義。彊而無禮。好勇而惡賢者。禍必及其身。若公者之謂矣。且嬰言不用。願請身去。遂趨而歸。管籥其家者納之公。財在外者斥之市。曰。君子有力於民。則進爵祿不辭貴富。無力於民。而旅食不惡貧賤。遂徒行而東。耕於海濱。居數年。果有崔杼之難。晏子爲莊公臣。言大用。每朝賜爵益邑。俄而不用。每朝致邑與爵。爵邑盡。退朝而乘。噴然而嘆。終而笑。其僕曰。何嘆笑相從數也。晏子曰。吾嘆也。哀吾君不免於難。吾笑也。喜吾自得也。吾亦無死矣。崔杼果弑莊公。晏子立崔杼之門。從者曰。死乎。晏子曰。獨吾君也乎哉。吾死也。曰。行乎。曰。獨吾罪也乎哉。吾亡也。曰。歸乎。曰。吾君死。安歸。君民者。豈以陵民。社

稷是主。臣君者豈爲其口實。社稷是養。故君爲社稷死。則死之。爲社稷亡。則亡之。若君爲己死而爲己亡。非其私暱。孰能任之。且人有君而弑之。吾焉得死之。而焉得亡之。將庸何歸。門啓而入。崔子曰。子何不死。子何不死。晏子曰。禍始吾不在也。禍終吾不知也。吾何爲死。且吾聞之。以亡爲行者。不足以存君。以死爲義者。不足以立功。嬰豈其婢子也哉。其縊而從之也。遂袒免坐。枕君尸而哭。與三踊而出。人謂崔子必殺之。崔子曰。民之望也。舍之得民。崔杼旣弑莊公而立景公。杼與慶封相之。刳諸將軍大夫及顯士庶人於太宮之坎上。令無得不盟者。爲壇三仞。增其下以甲千。列環其內外。盟者皆脫劍而入。維晏子不肯。崔杼許之。有敢不盟者。戟拘其頸。劍承其心。令自盟曰。不與崔慶而與公室者。受其不祥。言不疾。指不至血者死。所殺七人。次及晏子。晏子奉卮血。仰天嘆曰。嗚呼。崔子爲無道。而弑其君。不與公室而與崔慶者。受此不祥。俛而飲血。崔杼謂晏子曰。子變子言。則齊國吾與子共之。子不變子言。戟旣在脰。劍旣在心。維子圖之也。晏子曰。刳吾以刃而失其志。非勇也。罔吾以利而倍其君。非義也。崔子。子獨不爲夫詩乎。詩云。莫莫葛藟。施於條枚。愷悌君子。求福不回。今嬰且可以回而求福乎。曲刃鉤之。

直兵推之。嬰不革矣。崔杼將殺之。或曰。不可。子以子之君無道而殺之。今其臣有道之士也。又從而殺之。不可以爲教矣。崔子遂舍之。晏子曰。若大夫爲大不仁。而爲小仁焉。有中乎。趨出。授綬而乘。其僕將馳。晏子撫其手曰。徐之。疾不必生。徐不必死。鹿生於野。命縣於廚。嬰命有繫矣。按之成節而後去。詩云。彼己之子。舍命不渝。晏子之謂也。景公使晏子爲東阿宰。三年。毀聞於國。景公不說。召而免之。晏子謝曰。嬰知嬰之過矣。請復治阿三年。而譽必聞於國。景公不忍。復使治阿。三年而譽聞於國。景公說。召而賞之。景公問其故。對曰。昔者嬰之治阿也。築蹊徑。急門閭之政。而淫民惡之。舉儉力孝弟。罰偷窳。而惰民惡之。決獄不避。貴強惡之。左右所求。法則予。非法則否。而左右惡之。事貴人體不過禮。而貴人惡之。是以三邪毀乎外。二讒毀於內。三年而毀聞乎君也。今臣謹更之。不築蹊徑。而緩門閭之政。而淫民說。不舉儉力孝弟。不罰偷窳。而惰民說。決獄阿貴強。而貴強說。左右所求言諾。而左右說。事貴人體過禮。而貴人說。是三邪譽乎外。二讒譽乎內。三年而譽聞於君也。昔者嬰之所以當誅者宜誅。今所以當賞者宜誅。是故不敢受。景公知晏子賢。迺任以國政。三年而齊大興。景公與晏子立於曲潢之上。晏

子稱曰。衣莫若新。人莫若故。公曰。衣之新也。信善矣。人之故相知情。晏子歸。負載。使人辭於公曰。嬰故老耄無能也。請毋服壯者之事。公自治國。身弱於高國。百姓大亂。公恐。復召晏子。諸侯忌其威。而高國服其政。田疇墾辟。蠶桑叅收之處不足。絲蠶於燕。牧馬於魯。共貢入朝。墨子聞之曰。晏子知道。景公知窮矣。景公之時。飢。晏子請爲民發粟。公不許。當爲路寢之臺。晏子令吏重其賃。遠其兆。徐其日而不趨。三年臺成。而民振。故上說乎游。民足乎食。君子曰。政則晏子欲發粟與民而已。若使不可得。則依物而偶於政。景公登東門防。民單服。然後上。公曰。此大傷牛馬蹄矣。夫何不下六尺哉。晏子對曰。昔者吾先君桓公。明君也。而管仲。賢相也。夫以賢相佐明君。而東門防全也。古者不爲。殆有爲也。蚤歲溜水至入廣門。卽下六尺耳。鄉者防下六尺。則無齊矣。夫古之重變古常。此之謂也。景公游於壽宮。睹長年負薪者。而有飢色。公悲之。喟然嘆曰。公令吏養。晏子曰。臣聞之。樂賢而哀不肖。守國之本也。今君愛老而恩無所逮。治國之本也。公笑有喜色。晏子曰。聖王見賢以樂賢。見不肖以哀不肖。今請求老弱之不養。鰥寡之無室者。論而共秩焉。公曰。諾。於是老弱有養。鰥寡有室。景公探雀穀。穀弱。反之。晏子

聞之。不待時而入見景公。公汗出陽然。晏子曰。君何爲者也。公曰。吾探雀毀。毀弱。故反之。晏子遂巡北面再拜而賀曰。吾君有聖王之道矣。公曰。寡人探雀毀。毀弱。故反之。其當聖王之道者何也。晏子對曰。君探雀毀。毀弱。反之。是長幼也。吾君仁愛。曾禽獸之加焉。而况於人乎。此聖王之道也。景公睹嬰兒有乞於塗者。公曰。是無歸矣。晏子對曰。君存。何爲無歸。使吏養之。可立而以聞。景公正晝被髮。乘六馬。御婦人以出正闔。則跪擊其馬而反之曰。爾非吾君也。公慚而不朝。晏子睹裔款而問曰。君何故不朝。對曰。昔者君正晝被髮。乘六馬。御婦人以出正闔。則跪擊其馬而反之曰。爾非吾君也。公慚而反。不果出。是以不朝。晏子入見。景公曰。昔者寡人有罪。被髮乘六馬以出正闔。則跪擊馬而反之曰。爾非吾君也。寡人以天子大夫之賜。得率百姓以守宗廟。今見戮於則跪。以辱社稷。吾猶可以齊於諸侯乎。晏子對曰。君勿惡焉。臣聞下無直辭。上有隱君。民多諱言。君有驕行。古者明君在上。下多直辭。君上好善。民無諱言。今君有失行。則跪直辭禁之。是君之福也。故臣來慶。請賞之。以明君之好善。禮之以明君之受諫。公笑曰。可乎。晏子曰。可。於是令則跪倍資無征。時朝無事也。景公飲酒。夜移於晏子。前驅款門。

曰。君至。晏子被玄端。立於門曰。諸侯得微有故乎。國家得微有事乎。君何爲非時而夜辱。公曰。酒醴之味。金石之聲。願與夫子樂之。晏子對曰。夫布薦席陳簠簋者。有人。臣不敢與焉。公曰。移於司馬穰苴之家。前驅款門曰。君至。穰苴介冑操戟。立於門曰。諸侯得微有兵乎。大臣得微有叛者乎。君何爲非時而夜辱。公曰。酒醴之味。金石之聲。願與將軍樂之。穰苴對曰。夫布薦席陳簠簋者。有人。臣不敢與焉。公曰。移於梁丘據之家。前驅款門曰。君至。梁丘據左操瑟。右挈竽。行歌而出。公曰。樂哉。今夕吾飲也。微此二子者。何以治吾國。微此一臣者。何以樂吾身。君子曰。聖賢之君。皆有益友。無偷樂之臣。景公弗能及。故兩用之。僅得不亡。晏子侍於景公。朝寒。公曰。請進暖食。晏子對曰。嬰非君奉餽之臣也。敢辭。公曰。請進服裘。對曰。嬰非君茵席之臣也。敢辭。公曰。然。夫子之於寡人。何爲者也。對曰。嬰社稷之臣也。公曰。何爲社稷之臣。對曰。夫社稷之臣。能立社稷。別上下之義。使當其理。制百官之序。使得其宜。作爲辭令。可分布於四方。自是之後。君不以禮不見晏子。晏子飲景公酒。令器必新。家老曰。財不足。請斂於氓。晏子曰。止。夫樂者。上下同之。故天子與天下。諸侯與境內。大夫以下。各與其僚。無有獨樂。今上樂其樂。下

傷其費。是獨樂者也。不可。晏子飲景公酒。日暮。公呼具火。晏子辭曰。詩云。側弁之俄。言失德也。廢舞僂僂。言失容也。既醉以酒。既飽以德。既醉而出。並受其福。賓主之禮也。醉而不出。是謂伐德。賓之罪也。嬰已卜其日。未卜其夜。公曰。善。舉酒祭之。再拜而出。曰。豈過我哉。吾託國於晏子也。以其家貨養寡人。不欲其淫侈也。而况與寡人謀國乎。晉平公欲伐齊。使范昭往觀焉。景公觴之。飲酒酣。范昭曰。請君之棄罇。公曰。酌寡人之罇。進之於客。范昭已飲。晏子曰。徹罇。更之。罇解具矣。范昭佯醉。不說而起舞。謂太師曰。能爲我調成周之樂乎。吾爲子舞之。太師曰。冥臣不習。范昭趨而出。景公謂晏子曰。晉大國也。使人來。將觀吾政。今子怒大國之使者。將奈何。晏子曰。夫范昭之爲人也。非陋而不知禮也。且欲試吾君臣。故絕之也。景公謂太師曰。子何以不爲客調成周之樂乎。太師對曰。夫成周之樂。天子之樂也。調之必人主舞之。今范昭人臣。欲舞天子之樂。臣故不爲也。范昭歸。以報平公曰。齊未可伐也。臣欲試其君。而晏子識之。臣欲犯其禮。而太師知之。仲尼聞之曰。夫不出於尊俎之間。而知千里之外。其晏子之謂也。可謂折衝矣。而太師其與焉。景公伐魯。傅許得東門無澤。公問焉。魯之年穀何如。對曰。陰水厥。

陽。冰厚五寸。不知。以告晏子。晏子對曰。君子也。問年穀而對以冰。禮也。陰水厥陽。冰厚五寸者。寒溫節。節則刑政平。平則上下和。和則年穀熟。年充衆和而伐之。臣恐罷民弊兵。不成君之意。請禮魯以息吾怨。遣其執以明吾德。公曰。善。迺不伐魯。景公予魯君地。山陰數百社。使晏子致之。魯使子叔昭伯受地。不盡受也。晏子曰。寡君獻地。忠廉也。曷爲不盡受。子叔昭伯曰。臣受命於君曰。諸侯相見。交讓。爭處其卑。禮之文也。交委多。爭受少。行之實也。禮成文於前。行成章於後。交之所以長久也。且吾聞君子不盡人之歡。不竭人之忠。吾是以不盡受也。晏子歸報公。公喜笑曰。魯君猶若是乎。晏子曰。臣聞大國貪於名。小國貪於實。此諸侯之通患也。今魯處卑而不貪乎尊。辭實而不貪乎多。行廉不爲苟得。道義不爲苟合。不盡人之歡。不竭人之忠。以全其交。君之道義殊於世俗。國免於公患。公曰。寡人說魯君。故予之地。今行果若此。吾將使人賀之。晏子曰。不以驩予之地。而賀其辭。則交不親。而地不爲德矣。公曰。善。於是重魯之幣。毋比諸侯。厚其禮。毋比賓客。君子於魯而後明行廉辭地之可爲重名也。景公游於紀。得金壺。乃發視之。中有丹書曰。食魚無反。勿乘驚馬。公曰。善哉。知苦言。食魚無反。則惡其躁也。勿

乘驚馬。惡其取道不遠也。晏子對曰。不然。食魚無反。毋盡民力乎。勿乘驚馬。則無置不肖於側乎。公曰。紀有書。何以亡也。晏子對曰。有以亡也。嬰聞之。君子有道。懸之閭。紀有此言。註之壺。不亡何待乎。魯昭公棄國走齊。齊公問焉。曰。君何年之少。而棄國之蚤。奚道至於此乎。昭公對曰。吾少之時。人多愛我者。吾體不能親。人多諫我者。吾志不能用。好則內無拂而外無輔。輔拂無一人。諂諛我者甚衆。譬之猶秋蓬也。孤其根而美枝葉。秋風一至。根且拔矣。景公辯其言。以語晏子曰。使是人反其國。豈不爲古之賢君乎。晏子對曰。不然。夫愚者多悔。不肖者自賢。溺者不問墜。迷者不問路。溺而後問墜。迷而後問路。譬之猶臨難而遽鑄兵。噎而遽掘井。雖速亦無及已。晏子使魯仲尼命門弟子往觀。子貢反報曰。孰謂晏子習於禮乎。夫禮曰。登階不歷。堂上不趨。授玉不跪。今晏子皆反此。孰謂晏子習於禮者。晏子旣已有事於魯君。退見仲尼。仲尼曰。夫禮登階不歷。堂上不趨。授玉不跪。夫子反此乎。晏子曰。嬰聞兩楹之間。君臣有位焉。君行其一。臣行其二。君之來邀。是以登階歷堂上。趨以及位也。君授玉卑。故跪以下之。且吾聞之。大者不踰閭。小者出入可也。晏子出。仲尼送之以賓客之禮。不計之義。維晏子爲能行之。

晏子之魯。朝食進餽。膳有豚焉。晏子曰。去其二肩。畫者進膳。則豚肩不具。侍者曰。膳豚肩亡。晏子曰。釋之矣。侍者曰。我能得其人。晏子曰。止。吾聞之。量功而不量力。則民盡藏。餘不分。則民盜。子教我所以改之。無教我求其人也。曾子將行。晏子送之。曰。君子贈人以軒。不若以言。吾請以言之。以軒乎。曾子曰。請以言。晏子曰。今夫車輪。山之直木也。良匠燦之。其圓中規。雖有槁暴。不復羸矣。故君子慎隱燦。和氏之璧。井里之困也。良工修之。則爲存國之寶。故君子慎所修。今夫蘭本三年而成。湛之苦酒。則君子不近。庶人不佩。湛之糜醢。而買匹馬矣。非蘭本美也。所湛然也。願子之必求所湛。嬰聞之。君子居必擇鄰。游必就士。擇居所以求士。求士所以避患也。嬰聞汨常移質。習俗移性。不可不慎也。晏子之晉。至中牟。睹弊冠反裘負芻。息於塗側者。以爲君子也。使人問焉。曰。子何爲者也。對曰。我越石父者也。晏子曰。何爲至此。曰。吾爲人臣。僕於中牟。見使將歸。晏子曰。何爲爲僕。對曰。不免凍餓之切。吾身。是以爲僕也。晏子曰。爲僕幾何。對曰。三年矣。晏子曰。可得贖乎。對曰。可。遂解左駟以贈之。因載而與之俱歸。至舍。不辭而入。越石父怒而請絕。晏子使人應之。曰。吾未嘗得交夫子也。子爲僕三年。吾適今日睹而贖之。

吾於子尙未可乎。子何絕我之暴也。越石父對之曰。臣聞之士者詘乎不知己。而申乎知己。故君子不以功輕人之身。不爲彼功詘身之理。吾三年爲人臣僕。而莫吾知也。今子賁我。吾以子爲知我矣。嚮者子乘不我辭也。吾以子爲忘。今又不辭而入。是與臣我者同矣。我猶且爲臣。請繫於世。晏子出見之曰。嚮者見客之容。而今也見客之意。嬰聞之。省行者不引其過。察實者不譏其辭。嬰可以辭而無棄乎。嬰誠革之。迺令糞灑改席。尊醢而禮之。越石父曰。吾聞之。至恭不修途。尊禮不受指。夫子禮之。僕不敢當也。晏子遂以爲上客。君子曰。俗人之有功則德。德則驕。晏子有功。免人於戾。而反詘下之。其去俗亦遠矣。此全功之道也。晏子爲齊相。出其御之妻。從門間而闕其夫。爲相御。擁大蓋。策駟馬。意氣揚揚。甚自得也。旣而歸。其妻請去。夫問其故。妻曰。晏子長不滿六尺。身相齊國。名顯諸侯。今者妾觀其出。志念深矣。常有以自下者。今子長八尺。迺爲人僕御。然子之意。自以爲足。妾是以求去也。其後夫自抑損。晏子怪而問之。御以實對。晏子薦以爲大夫。燕之游士。有泚子午者。南見晏子於齊。言有文章。術有條理。巨可以補國。細可以益晏子者。三百篇。睹晏子。恐愼而不能言。晏子假之以悲色。開之以禮顏。然後

能盡其復也。客退。晏子直席而坐。廢朝移時。在側者曰。嚮者燕客侍夫子。胡爲憂也。晏子曰。燕萬乘之國也。齊千里之塗也。泯子午以萬乘之國爲不足說。以千里之塗爲不足遠。則是千萬人之上也。且猶不能殫其言於我。况乎齊人之懷善而死者乎。吾所以不得睹者。豈不多矣。然吾失此何之有也。齊有北郭騷者。結果罔。捆蒲葦。織屨。以養其母。猶不足。踵門見晏子曰。竊說先生之義。願乞所以養母者。晏子使人分倉粟府金而遺之。辭金受粟。有間。晏子見疑於景公。出葬。過北郭騷之門而辭。北郭騷沐浴而見晏子曰。夫子將焉適。晏子曰。見疑於齊君。將出葬。北郭騷曰。夫子勉之矣。晏子上車。太息而嘆曰。嬰之亡。豈不宜哉。亦不知士甚矣。晏子行。北郭子召其友而告之曰。吾說晏子之義。而嘗乞所以養母者焉。吾聞之。養其親者。身伉其難。今晏子見疑。吾將以身死白之。著衣冠。令其友操劍奉而從。造於君庭。求復者曰。晏子。天下之賢者也。今去齊國。齊必侵矣。方見國之必侵。不若死。請以頭託白晏子也。因謂其友曰。盛吾頭於笥中。奉以託。退而自刎。其友因奉託而謂復者曰。此北郭子爲國故死。吾將爲北郭子死。又退而自刎。景公聞之。大駭。乘駟而自追晏子。及之國郊。請而反之。晏子不得已而反。聞北郭

子之以死自己也。太息而嘆曰。嬰之亡。豈不宜哉。亦愈不知士甚矣。景公謂晏子曰。吾聞高糾與夫子游。寡人請見之。晏子對曰。臣聞之。爲地戰者不能成其王。爲祿仕者不能正其君。高糾與嬰爲兄弟久矣。未嘗干嬰之行。特祿之臣也。何足以補君乎。高糾事晏子而見逐。高糾曰。臣事夫子三年。無得而卒見逐。其說何也。晏子曰。嬰之家俗有三。而子無一焉。糾曰。可得聞乎。晏子曰。嬰之家俗。閒處從容。不談議則疏。出。不相揚美。入。不相削行。則不與通國事。無論驕士慢知者。則不朝也。此三者。嬰之家俗。今子是無一焉。故嬰非特食蝕之長也。是以辭。晏子居晏桓子之喪。羈衰斬。苴經帶杖。菅履。食粥。居倚廬。寢苦枕草。其家老曰。非大夫喪父之禮也。晏子曰。唯卿爲大夫。曾子以聞。孔子曰。晏子可謂能遠害矣。不以己之是。駁人之非。遜辭以避咎。義也夫。

內篇雜下

靈公好婦人而丈夫飾者。國人盡服之。公使吏禁之曰。女子而男子飾者。裂其衣。斷其帶。裂衣斷帶相望而不止。晏子見。公問曰。寡人使吏禁女子而男子飾。裂斷其衣帶。

相望而不止者何也。晏子對曰。君使服之於內。而禁之於外。猶懸牛首於門。而賣馬肉於內也。公何以不使內勿服。則外莫敢爲也。公曰。善。使內勿服。踰月而國莫之服。齊人甚好穀。擊相犯以爲樂。禁之不止。晏子患之。迺爲新車良馬。出與人相犯也。曰。穀擊者不祥。臣其祭祀不順。居處不敬乎。下車而棄去之。然後國人乃不爲。故曰。禁之以制而身不先行。民不能止。故化其心。莫若教也。景公敗於梧丘。夜猶早。公姑坐睡。而夢有五丈夫。北面韋廬。稱無罪焉。公覺。召晏子而告其所夢。公曰。我其嘗殺不辜。誅無罪邪。晏子對曰。昔者先君靈公敗。五丈夫罍而駭獸。故殺之。斷其頭而葬之。命曰五丈夫之丘。此其地邪。公令人掘而求之。則五頭同穴而存焉。公曰。嘻。令吏葬之。國人不知其夢也。曰。君憫白骨。而況於生者乎。不遺餘力矣。不釋餘知矣。故曰。君子之爲善易矣。景公爲路寢之臺。成而不踊焉。柏常騫曰。君爲臺甚急。臺成。君何爲而不踊焉。公曰。然有泉音者鳴。聲無不爲也。吾惡之甚。是以不踊焉。柏常騫曰。臣請讓而去。公曰。何具。對曰。築新室。爲置白茅。公使爲室成。置白茅焉。柏常騫夜用事。明日問公曰。今音聞鵲聲乎。公曰。一鳴而不復聞。使人往視之。鵲當陞布翌。伏地而死。公曰。子之道若此。其明亦

能益寡人之壽乎。對曰。能。公曰。能益幾何。對曰。天子九。諸侯七。大夫五。公曰。子亦有徵兆之見乎。對曰。得壽地且動。公喜。令百官趣具饗之所求。柏常饗出。遭晏子於塗。拜馬前。饗辭曰。爲禳君鶚而殺之。君謂饗曰。子之道若此其明也。亦能益寡人壽乎。饗曰。能。今且大祭。爲君請壽。故將往。以聞晏子曰。嘻。亦善能爲君請壽也。雖然。吾聞之。維以政與德而順乎神。爲可以益壽。今徒祭可以益壽乎。然則福兆有見乎。對曰。得壽地將動。晏子曰。饗昔吾見維星絕。樞星散。地其動。汝以是乎。柏常饗俯有間。仰而對曰。然。晏子曰。爲之無益。不爲無損也。汝薄斂。毋費民。且無令君知之。景公新成柏寢之臺。使師開鼓琴。師開左撫宮。右彈商。曰。室夕。公曰。何以知之。師開對曰。東方之聲薄。西方之聲揚。公召大匠曰。室何爲夕。大匠曰。立室以宮矩爲之。於是召司空曰。立宮何爲夕。司空曰。立宮以城矩爲之。明日。晏子朝公。公曰。先君太公以營丘之封。立城曷爲夕。晏子對曰。古之立國者。南望南斗。北戴樞星。彼安有朝夕哉。然而以今之夕者。周之建國。國之西方。以尊周也。公蹇然曰。古之臣乎。景公病水。臥十數日。夜夢與二日鬪。不勝。晏子朝。公曰。夕者夢與二日鬪。而寡人不勝。我其死乎。晏子對曰。請召占夢者。出於闔。使人

以車迎占夢者。至。曰。曷爲見召。晏子曰。夜者公夢二日與公鬪。不勝。公曰。寡人死乎。故請君占夢。是所爲也。占夢者曰。請反具書。晏子曰。毋反書。公所病者陰也。日者陽也。一陰不勝二陽。故病將已。以是對。占夢者入。公曰。寡人夢與二日鬪而不勝。寡人死乎。占夢者對曰。公之所病陰也。日者陽也。一陰不勝二陽。公病將已。居三日。公病大愈。公且賜占夢者。占夢者曰。此非臣之力。晏子教臣也。公召晏子。且賜之。晏子曰。占夢者以占之言對。故有益也。使臣言之。則不信矣。此占夢之力也。臣無功焉。公兩賜之。曰。以晏子不奪人之功。以占夢者不蔽人之能。景公病疽在背。高子國子請公曰。職當撫瘍。高子進而撫瘍。公曰。熱乎。曰。熱。熱何如。曰。如火。其色何如。曰。如未熟李。大小何如。曰。如豆。墮者何如。曰。如歷。辨。二子者出。晏子請見。公曰。寡人有病。不能勝衣冠。以出見夫子。夫子其辱視寡人乎。晏子入。呼宰人具盥御者具巾。刷手溫之。發席傅薦。跪請撫瘍。公曰。其熱何如。曰。如日。其色何如。曰。如蒼玉。大小何如。曰。如璧。其墮者何如。曰。如珪。晏子出。公曰。吾不見君子。不知野人之拙也。晏子使吳。吳王謂行人曰。吾聞晏嬰。蓋北方辯於辭。習於禮者也。命偕者曰。客見。則稱天子請見。明日。晏子有事。行人曰。天子請見。晏

子蹴然。行人又曰。天子請見。晏子蹴然。又曰。天子請見。晏子蹴然者三。曰。臣受命弊邑之君。將使於吳王之所。以不敏而迷惑。入於天子之朝。敢問吳王惡乎存。然後吳王曰。夫差請見。見之以諸侯之禮。晏子使楚。以晏子短。楚人爲小門於大門之側。而延晏子。晏子不入。曰。使狗國者從狗門入。今臣使楚。不當從此門入。傖者更道從大門入。見楚王。王曰。齊無人邪。晏子對曰。臨淄三百閭。張袂成陰。揮汗成雨。比肩繼踵而在。何爲無人。王曰。然則子何爲使乎。晏子對曰。齊命使各有所主。其賢者使使賢王。不肖者使使不肖王。嬰最不肖。故直使楚矣。晏子將至楚。楚聞之。謂左右曰。晏嬰。齊之習辭者也。今方來。吾欲辱之。何以也。左右對曰。爲其來也。臣請縛一人。過王而行。王曰。何爲者也。對曰。齊人也。王曰。何坐。曰。坐盜。晏子至。楚王賜晏子酒。酒酣。吏二縛一人詣王。王曰。縛者何爲者也。對曰。齊人也。坐盜。王視晏子曰。齊人固善盜乎。晏子避席對曰。嬰聞之。橘生淮南則爲橘。生於淮北則爲枳。葉徒相似。其實味不同。所以然者何。水土異也。今民生長於齊。不盜入楚。則盜。得無楚之水土。使民善盜邪。王笑曰。聖人非所與熙也。寡人反取病焉。景公使晏子於楚。楚王進橘。置削。晏子不割而並食之。楚王曰。當去割。

晏子對曰。臣聞之。賜人主前者。瓜桃不削。橘柚不剖。今者萬乘無教令。臣故不敢剖。不然。臣非不知也。景公飲酒。田桓子侍。望見晏子而復於公曰。請浮晏子。公曰。何故也。無字對曰。晏子衣縑布之衣。麋鹿之裘。棧軫之車。而駕騶馬以朝。是隱君之賜也。公曰。諾。晏子坐。酌者奉觴進之曰。君命浮子。晏子曰。何故也。田桓子曰。君賜之卿位以尊其身。寵之百萬以富其家。羣臣其爵莫尊於子。祿莫重於子。今子衣縑布之衣。麋鹿之裘。棧軫之車。而駕騶馬以朝。是則隱君之賜也。故浮子。晏子避席曰。請飲而後辭乎。其辭而後飲乎。公曰。辭。然後飲。晏子曰。君之賜卿位以尊其身。嬰非敢爲顯受也。爲行君令也。寵以百萬以富其家。嬰非敢爲富受也。爲通君賜也。臣聞古之賢臣。有受厚賜而不顧其國族。則過之。隨事守職。不勝其任。則過之。君之內隸。臣之父兄。若有離散。在於野鄙。此臣之罪也。君之外隸。臣之所職。若有播亡。在於四方。此臣之罪也。兵革之不完。戰車之不修。此臣之罪也。若夫弊車騶馬以朝。意者非臣之罪乎。且臣以君之賜。父之黨。無不乘車者。母之黨。無不足於衣食者。妻之黨。無凍餒者。國之閒士。待臣而後舉火者。數百家。如此者。爲彰君賜乎。爲隱君賜乎。公曰。善。爲我浮無字也。田桓子見晏子。獨

立於牆陰曰。子何爲獨立而不爰。何不求四鄉之學士可者而與坐。晏子曰。共立似君子。出言而非也。嬰惡得學士之可者而與之坐。且君子之難得也。若美山然。名山旣多矣。松柏旣茂矣。望之相相然。盡目力不知厭。而世有所美焉。固欲登彼相相之上。伉伉然不知厭。小人者與此異。若部婁之未登。善登之無蹊。維有楚棘而已。遠望無見也。俛就則傷。嬰惡能無獨立焉。且人何憂靜處遠慮。見歲若月。學問不厭。不知老之將至。安用從酒。田桓子曰。何謂從酒。晏子曰。無客而飲。謂之從酒。今若子者。晝夜守尊。謂之從酒也。欒氏高氏欲逐田氏鮑氏。田氏鮑氏先知而遂攻之。高彊曰。先得君。田鮑安往。遂攻虎門。二家召晏子。晏子無所從也。從者曰。何爲不助田鮑。晏子曰。何善焉。其助之也。何爲不助欒高。曰。庸愈於徒乎。門開。公召而入。欒高不勝而出。田桓子欲分其家。以告晏子。晏子曰。不可。君不能飭法。而羣臣專制。亂之本也。今又欲分其家。利其貨。是非制也。子必致之公。且嬰聞之。廉者政之本也。讓者德之主也。欒高不讓。以至此禍。可毋慎乎。廉之謂公正。讓之謂保德。凡有血氣者。皆有爭心。怨利生孽。維義可以爲長存。且分爭者不勝其禍。辭讓者不失其福。子必勿取。桓子曰。善。盡致之公。而請老於劇。慶

氏亡。分其邑與晏子。邲殿其鄙六十。晏子勿受。子尾曰。富者人之所欲也。何獨弗欲。晏子對曰。慶氏之邑足欲。故亡。吾邑不足欲也。益之以邲殿。迺足欲。足欲亡無日矣。在外不得宰吾一邑。不受邲殿。非惡富也。恐失富也。且夫富如布帛之有幅焉。爲之制度。使無邇也。夫生厚而用利。於是乎正德以幅之。使無黜慢。謂之幅利。利過則爲敗。吾不敢貪多。所謂幅也。景公祿晏子以平陰與檇邑。反市者十一社。晏子辭曰。吾君好治宮室。民之力弊矣。又好盤游。翫好以飭女子。民之財竭矣。又好興師。民之死近矣。弊其力。竭其財。近其死。下之疾其上甚矣。此嬰之所爲不敢受也。公曰。是則可矣。雖然。君子獨不欲富與貴乎。晏子曰。嬰聞爲人臣者。先君後身。安國而度家。宗君而處身。曷爲獨不欲富與貴也。公曰。然則曷以祿夫子。晏子對曰。君商漁鹽關市。譏而不征。耕者十取一焉。弛刑罰。若死者刑。若刑者罰。若罰者免。若此三言者。嬰之祿。君之利也。公曰。此三言者。寡人無事焉。請以從夫子。公旣行若三言。使人問大國。大國之君曰。齊安矣。使人問小國。小國之君曰。齊不我加矣。晏子相齊三年。政平民說。梁丘據見晏子。中食而肉不足。以告景公。旦日。割地將封晏子。晏子辭不受。曰。富而不驕者。未嘗聞之。貧而不恨

者。嬰是也。所以貧而不恨者。以善爲師也。今封易嬰之師。師已輕。封已重矣。請辭。晏子方食。景公使使者至。分食食之。使者不飽。晏子亦不飽。使者反。言之。公曰。嘻。晏子之家。若是其貧也。寡人不知。是寡人之過也。使吏致千金與市租。請以奉賓客。晏子辭三致之。終再拜而辭曰。嬰之家不貧。以君之賜。澤覆三族。延及交游。以振百姓。君之賜也厚矣。嬰之家不貧也。嬰聞之。夫厚取之君而施之民。是臣代君君民也。忠臣不爲也。厚取之君而不施於民。是爲筐篋之藏也。仁人不爲也。進取於君。退得罪於士。身死而財遷於它人。是爲宰藏也。智者不爲也。夫十總之布。一豆之食。足於中免矣。景公謂晏子曰。昔吾先君桓公。以書社五百封管仲。不辭而受。子辭之。何也。晏子曰。嬰聞之。聖人千慮。必有一失。愚人千慮。必有一得。意者。管仲之失。而嬰之得者邪。故再拜而不敢受命。晏子相齊。衣十升之布。脫粟之食。五卵菘菜而已。左右以告公。公爲之封邑。使田無宇致臺與無鹽。晏子對曰。昔吾先君太公。受之營丘。爲地五百里。爲世國長。自太公至於公之身。有數十公矣。苟能說其君以取邑。不至公之身。趣齊擄以求升土。不得容足而寓焉。嬰聞之。臣有德益祿。無德退祿。惡有不肖父爲不肖子爲封邑。以敗其君之

政者乎。遂不受。景公賜晏子邑。晏子辭。田桓子謂晏子曰。君歡然與子邑。必不受以恨君。何也。晏子對曰。嬰聞之。節受於上者。寵長於君。儉居處者。名廣於外。夫長寵廣名。君子之事也。嬰獨庸能已乎。景公欲更晏子之宅。曰。子之宅近市。湫隘囂塵。不可以居。請更諸爽塏者。晏子辭曰。君之先臣容焉。臣不足以嗣之。於臣侈矣。且小人近市。朝夕得所求。小人之利也。敢煩里旅。公笑曰。子近市。識貴賤乎。對曰。既竊利之。敢不識乎。公曰。何貴何賤。是時也。公繫於刑。有鬻踊者。故對曰。踊貴而屨賤。公愀然改容。公爲是省於刑。君子曰。仁人之言。其利溥哉。晏子一言而齊侯省刑。詩曰。君子如祉。亂庶遄已。其是之謂乎。晏子使晉。景公更其宅。反則成矣。既拜。迺毀之。而爲里室。皆如其舊。則使宅人反之。且諺曰。非宅是卜。維鄰是卜。二三子先卜鄰矣。違卜不祥。君子不犯非禮。小人不犯不祥。古之制也。吾敢違諸乎。卒復其舊宅。公弗許。因陳桓子以請。迺許之。景公謂晏子曰。寡人欲朝夕見。爲夫子築室於閭內。可乎。晏子對曰。臣聞之。隱而顯。近而結。維至賢耳。如臣者。飾其容止。以待承令。猶恐罪戾也。今君近之。是遠之也。請辭。景公有愛女。請嫁於晏子。公迺往燕晏子之家。飲酒酣。公見其妻曰。此子之內子邪。晏

子對曰。然是也。公曰。嘻。亦老且惡矣。寡人有女。少且姣。請以滿夫子之宮。晏子違席而對曰。乃此則老且惡。嬰與之居故矣。故及其少而姣也。且人固以莊託乎老。姣託乎惡。彼嘗託而嬰受之矣。君雖有賜。可以使嬰倍其託乎。再拜而辭。晏子朝。乘弊車。駕驂馬。景公見之曰。嘻。夫子之祿寡邪。何乘不任之甚也。晏子對曰。賴君之賜。得以壽三族。及國游士。皆得生焉。臣得煖衣飽食。弊車驂馬。以奉其身。於臣足矣。晏子出。公使梁丘據遺之輅車乘馬。三返不受。公不說。趣召晏子。晏子至。公曰。夫子不受。寡人亦不乘。晏子對曰。君使臣臨百官之吏。臣節其衣服飲食之養。以先國之民。然猶恐其侈靡。而不願其行也。今輅車乘馬。君乘之上。而臣亦乘之下。民之無義。侈其衣服飲食而不顧其行者。臣無以禁之。遂讓不受。晏子相景公。食脫粟之食。炙三弋五卵。苔菜耳矣。公聞之往燕焉。睹晏子之食也。公曰。嘻。夫子之家如此其貧乎。而寡人不知。寡人之罪也。晏子對曰。以世之不足也。免粟之食飽。士之一乞也。炙三弋。士之二乞也。五卵。士之三乞也。嬰無倍人之行。而有參士之食。君之賜厚矣。嬰之家不貧。再拜而謝。梁丘據謂晏子曰。吾至死不及夫子矣。晏子曰。嬰聞之。爲者常成。行者常至。嬰非有異於人也。常爲

而不置。常行而不休者，故難及也。晏子相景公老，辭邑。公曰：「自吾先君定公至今，用世多矣。齊大夫未有老辭邑者矣。今夫子獨辭之，是毀國之故，棄寡人也。不可。」晏子對曰：「嬰聞古之事君者，稱身而食德，厚而受祿，德薄則辭祿，德厚受祿，所以明上也。德薄辭祿，可以潔下也。嬰老薄無能，而厚受祿，是掩上之明，污下之行，不可。」公不許曰：「昔吾先君桓公有管仲、恤勞齊國，身老，賞之以二歸。澤及子孫，今夫子亦相寡人，欲爲夫子三歸，澤至公孫，豈不可哉？」對曰：「昔者管子事桓公，桓公義高諸侯，德備百姓，今嬰事君也，國僅齊於諸侯，怨積乎百姓，嬰之罪多矣，而君欲賞之，豈以其不肖父，其不肖子，厚受賞以傷國民義哉？且夫德薄而祿厚，智惜而家富，是彰污而逆教也，不可。」公不許。晏子出，異日朝，得間而入，致車一乘而後止。晏子病將死，其妻曰：「夫子無欲言乎？」子曰：「吾恐死而俗變，謹視爾家，毋變爾俗也。」晏子病將死，鑿楹納書焉，謂其妻曰：「楹語也。子壯而示之，及壯，發書之言曰：『布帛不可窮，窮不可飾，牛馬不可窮，窮不可服，士不可窮，窮不可任，國不可窮，窮不可竊也。』」

外篇上

景公飲酒數日而樂。釋衣冠。自鼓缶。謂左右曰。仁人亦樂是夫。梁丘據對曰。仁人之耳目亦猶人也。夫奚爲獨不樂此也。公曰。趣駕迎晏子。晏子朝以至。受觴。再拜。公曰。寡人甚樂此樂。欲與夫子共之。請去禮。晏子對曰。君之言過矣。羣臣皆欲去禮以事君。嬰恐君子之不欲也。今齊國五尺之童子。力皆過嬰。又能勝君。然而不敢亂者。畏禮也。上若無禮。無以使其下。下若無禮。無以事其上。夫麋鹿維無禮。故父子同麋。人之所貴於禽獸者。以有禮也。嬰聞之。人君無禮。無以臨其邦。大夫無禮。官吏不恭。父子無禮。其家必凶。兄弟無禮。不能久同。詩曰。人而無禮。胡不遄死。故禮不可去也。公曰。寡人不敏。無良左右。淫蠱寡人。以至於此。請殺之。晏子曰。左右何罪。君若無禮。則好禮者去。無禮者至。君若好禮。則有禮者至。無禮者去。公曰。善。請易衣革冠。更受命。晏子避走。立乎門外。公令人糞灑改席。召衣冠。以迎晏子。晏子入門。三讓。升階。用三獻焉。噍酒營膳。再拜。告饗而出。公下拜。送之門。反。命撤酒去樂。曰。吾以彰晏子之教也。景公置酒於泰山之陽。酒酣。公四望其地。喟然嘆。泣數行而下。曰。寡人將去此堂堂國者而死乎。左右佐哀而泣者三人。曰。吾細人也。猶將難死。而况公乎。棄是國也而死。其孰可爲乎。晏子獨搏

其髀仰天而大笑曰樂哉今日之飲也公憐然怒曰寡人有哀子獨大笑何也晏子對曰今日見怯君一諛臣三人是以大笑公曰何謂諛怯也晏子曰夫古之有死也令後世賢者得之以息不肖者得之以伏若使古之王者毋知有死自昔先君太公至今尚在而君亦安得此國而哀之夫盛之有衰生之有死天之分也物有必至事有常然古之道也曷爲可悲至老尙哀死者怯也左右助哀者諛也怯諛聚居是故笑之公慚而更辭曰我非爲去國而死哀也寡人聞之彗星出其所向之國君當之今彗星出而向吾國我是以悲也晏子曰君之行義同邪無德於國尋池沼則欲其深以廣也爲臺榭則欲其高且大也賦斂如擄奪誅僇如仇讎自是觀之邪又將出天之變彗星之出庸可悲乎於是公懼迺歸寘池沼廢臺榭薄賦斂緩刑罰三十七日而彗星亡景公夢見彗星明日召晏子而問焉寡人聞之有彗星者必有亡國夜者寡人夢見彗星吾欲召占夢者使占之晏子對曰君居處無節衣服無度不聽正諫興事無已賦斂無厭使民如將不勝萬民懟怨邪星又將見夢奚獨彗星乎景公飲酒樂公曰古而無死其樂若何晏子對曰古而無死則古之樂也君何得焉昔爽鳩氏始居此地季荊因之有

逢伯陵因之。蒲姑氏因之。而後太公因之。古若無死。爽鳩氏之樂。非君所願也。景公至自敗。晏子侍於造臺。梁邱據造焉。公曰。維據與我和夫。晏子對曰。據亦同也。焉得爲和。公曰。和與同異乎。對曰。異。和如羹焉。水火醯醢鹽梅。以烹魚肉。燂之以薪。宰夫和之。齊之以味。濟其不及。以洩其過。君子食之。以平其心。君臣亦然。君所謂可。而有否焉。君獻其否。以成其可。君所謂否。而有可焉。臣獻其可。以去其否。是以政平而不干。民無爭心。故詩曰。亦有利義。既戒且平。奏礪無言。時靡有爭。先王之濟五味。和五聲也。以平其心。成其政也。聲亦如味。一氣二體三類四物五聲六律七音八風九歌以相成也。清濁小大短長疾徐哀樂剛柔遲速高下出入周流以相濟也。君子聽之。以平其心。心平德和。故詩曰。德音不瑕。今據不然。君所謂可。據亦曰可。君所謂否。據亦曰否。若以水濟水。誰能食之。若琴瑟之專一。誰能聽之。同之不可也如是。公曰。善。齊有彗星。景公使祝禳之。晏子諫曰。無益也。祇取誣焉。天道不諂。不貳其命。若之何禳之也。且天之有彗。以除穢也。君無穢德。又何禳焉。若德之穢。禳之何損。詩云。維此文王。小心翼翼。昭事上帝。聿懷多福。厥德不回。以受方國。君無違德。方國將至。何患於彗。詩曰。我無所監。夏后及

商。用亂之故。民卒汙亡。若德之同。亂民將汙亡。祝史之爲。無能補也。公說。乃止。景公
疥遂瘳。期而不瘳。諸侯之賓問疾者多在。梁丘據裔款言於公曰。吾事鬼神豐。於先君
有加矣。今君疾病。爲諸侯憂。是祝史之罪也。諸侯不知。其謂我不敬。君盍誅於祝固。史
嚚以辭賓。公說。告晏子。晏子對曰。日宋之盟。屈建問范會之德於趙武。趙武曰。夫子家
事治。言於晉國。竭情無私。其祝史祭祀。陳言不愧。其家事無猜。其祝史不祈。建以語康
王。康王曰。神人無怨。宜夫子之光輔五君。以爲諸侯主也。公曰。據與裔款謂寡人能事
神。故欲誅於祝史。子稱是語。何故。對曰。若有德之君。外內不廢。上下無怨。動無違事。其
祝史薦信。無愧心矣。是以鬼神用饗。國受其福。祝史與焉。其所以蕃祉老壽者。爲信君
使也。其言忠信於鬼神。其適遇淫君。外內頗邪。上下怨疾。動作辟違。從欲厭私。高臺深
池。撞鍾舞女。斬刈民力。輪掠其聚。以成其違。不恤後人。暴虐淫縱。肆行非度。無所還忌。
不思謗讟。不憚鬼神。神怒民痛。無悛於心。其祝史薦信。是言罪也。其蓋失數美。是矯誣
也。進退無辭。則虛以成媚。是以鬼神不饗其國。以禍之。祝史與焉。所以夭昏孤疾者。爲
暴君使也。其言僭嫚於鬼神。公曰。然則若之何。對曰。不可爲也。山林之木。衡鹿守之。澤

之荏蒨。舟蛟守之。藪之薪蒸。虞候守之。海之鹽蜃。祈望守之。縣鄙之人。入從其政。偪介之關。暴征其私。承嗣大夫。彊易其賄。布常無藝。徵斂無度。宮室日更。淫樂不違。內寵之妾。肆奪於市。外寵之臣。僭令於鄙。私欲養求。不給則應。民人苦病。夫婦皆詛。祝有益也。詛亦有損。聊攝以東。姑尤以西。其爲人也多矣。雖其善祝。豈能勝億兆人之詛。君若欲誅於祝史。修德而後可。公說。使有司寬政。毀關去禁。薄斂已責。公疾愈。景公賞賜及後宮。文繡被臺榭。菽粟食免鴈。出而見殣。謂晏子曰。此何爲而死。晏子對曰。此餒而死。公曰。嘻。寡人之無德也。甚矣。對曰。君之德著而彰。何爲無德也。景公曰。何謂也。對曰。君之德及後宮與臺榭。君之玩物。衣以文繡。君之免鴈。食以菽粟。君之營內自樂。延及後宮之族。何爲其無德。願臣願有請於君。由君之意。自樂之心。推而與百姓同之。則何殣之有。君不推此。而苟營內好私。使財貨偏有所聚。菽粟幣帛。腐於囹府。惠不徧加於百姓。公心不周乎萬國。則桀紂之所以亡也夫。士民之所以叛由偏之也。君如察臣嬰之言。推君之盛德。公布之於天下。則湯武可爲也。一殣何足恤哉。景公登筓室而望。見人有斷雍門之櫺者。公令吏拘之。願謂晏子趣誅之。晏子默然不對。公曰。雍門之櫺。寡

人所甚愛也。此見斷之。故使夫子誅之。默然而不應。何也。晏子對曰。嬰聞之。古者人君出則闢道十里。非畏也。冕前有旒。惡多所見也。纓紘琫耳。惡多所聞也。大帶重半鈞。舄履倍重。不欲輕也。刑死之罪。日中之朝。君過之。則赦之。嬰未嘗聞爲人君而自坐其民者也。公曰。赦之。無使夫子復言。景公坐於路寢。曰。美哉其室。將誰有此乎。晏子對曰。其田氏乎。田無宇爲埠矣。公曰。然則奈何。晏子對曰。爲善者。君上之所勸也。豈可禁哉。夫田氏國門擊柝之家。父以託其子。兄以託其弟。於今三世矣。山木如市。不加於山。魚鹽蚌蜃。不加於海。民財爲之歸。今歲凶飢。蓄種毫斂不半。道路有死人。齊舊四量而豆豆四而區。區四而釜。釜十而鍾。田氏四量。各加一焉。以家量貸。以公量收。則所以糴百姓之死命者澤矣。今公家驕汰。而田氏慈悲。國澤是將焉歸。田氏雖無德而施於民。公厚斂而田氏厚施焉。詩曰。雖無德與汝。式歌且舞。田氏之施。民歌舞之也。國之歸焉。不亦宜乎。景公宿於路寢之宮。夜分。聞西方有男子哭者。公悲之。明日朝。問於晏子曰。寡人夜者聞西方有男子哭者。聲甚哀。氣甚悲。是奚爲者也。寡人哀之。晏子對曰。西郭徙居布衣之士。盆成适也。父之孝子。兄之順弟也。又嘗爲孔子門人。今其母不幸而死。

祔柩未葬。家貧身老。子孺。恐力不能合祔。是以悲也。公曰。子爲寡人弔之。因問其偏柩何所在。晏子奉命往弔。而問偏之所在。盆成适再拜稽首而不起。曰。偏柩寄於路寢。得爲地下之臣。擁札搥筆。給事宮殿中。右陛之下。願以某日送。未得君之意也。窮困無以圖之。布屑枯舌。焦心熱中。今君不辱而臨之。願君圖之。晏子曰。然。此人之甚重者也。而恐君不許也。盆成适蹶然曰。凡在君耳。且臣聞之。越王好勇。其民輕死。楚靈王好細腰。其朝多餓死人。子胥忠其君。故天下皆願得以爲子。今爲人子臣。而離散其親戚。孝乎哉。足以爲臣乎。若此而得祔。是生臣而安死母也。若此而不得。則臣請輓尸車而寄之於國門外。宇溜之下。身不敢飲食。擁轅執輅。木乾鳥栖。袒肉暴骸。以望君愍之。賤臣雖愚。竊意明君哀而不忍也。晏子入。復乎公。公忿然作色而怒曰。子何必患若言而教寡人乎。晏子對曰。嬰聞之。忠不避危。愛無惡言。且嬰固以難之矣。今君營處爲游觀。旣奪人有。又禁其葬。非仁也。肆心傲聽。不恤民寡。非義也。若何勿聽。因道盆成适之辭。公喟然太息曰。悲乎哉。子勿復言。迺使男子袒免。女子髮笄者。以百數。爲開凶門。以迎盆成适。适脫衰絰。冠條纓墨絲。以見乎公。公曰。吾聞之。五子不滿偶。一子可滿朝。非迺子耶。

益成。適於是。臨事不敢哭。奉事以禮畢。出門然後舉聲焉。景公築長庚之臺。晏子侍坐。觴三行。晏子起舞曰。歲已暮矣。而禾不穫。忽忽矣。若之何。歲已寒矣。而役不罷。惓惓矣。如之何。舞三而涕下沾襟。景公慚焉。爲之罷長庚之役。景公好弋。使燭鄒主鳥而亡之。公怒。詔更殺之。晏子曰。燭鄒有罪三。請數之。以其罪而殺之。公曰。可。於是召而數之。公前曰。燭鄒。汝爲吾君主鳥而亡之。是罪一也。使吾君以鳥之故殺人。是罪二也。使諸侯聞之。以吾君重鳥以輕士。是罪三也。數燭鄒罪已畢。請殺之。公曰。勿殺。寡人聞命矣。景公問晏子曰。治國之忠。亦有常乎。對曰。佞人諛夫之在君側者。好惡良臣而行與小人。此國之長患也。公曰。諛佞之人。則誠不善矣。雖然。則奚曾爲國常忠乎。晏子曰。君以爲耳目。而好繆事。則是君之耳目繆也。夫上亂君之耳目。下使羣臣皆失其職。豈不誠足患哉。公曰。如是乎。寡人將去之。晏子曰。公不能去也。公忿然作色不說曰。夫子何小寡人甚也。對曰。臣何敢稿也。夫能自周於君者。才能皆非常也。夫藏大不誠於中者。必謹小誠於外。以成其大不誠。入則求君之嗜欲。能順之。公怨良臣。則具其往失而益之。出則行威以取富。夫何密近不爲大利變而務與君至義者也。此難得其知也。公

曰。然則先聖奈何。對曰。先聖之治也。審見賓客。聽治不留。羣臣皆得畢其誠。譏諛安得容其私。公曰。然則夫子助寡人止之。寡人亦事勿用。對曰。譏夫佞人之在君側者。若社之有鼠也。諺言有之曰。社鼠不可熏。去譏佞之人。隱君之威以自守也。是難去焉。景公與晏子立曲潢之上。望見齊國。問晏子曰。後世孰將踐有齊國者乎。晏子對曰。非賤臣之所敢議也。公曰。胡必然也。得者無失。則虞夏常存矣。晏子對曰。臣聞見不足以知之者智也。先言而後當者惠也。夫智與惠。君子之事。臣奚足以知之乎。雖然。臣請陳其爲政。君強臣弱。政之本也。君唱臣和。教之隆也。刑罰在君。民之紀也。今夫田無宇二世有功於國。而利取分寡。公室兼之。國權專之。君臣易施。能無衰乎。嬰聞之。臣富主亡。由是觀之。其無宇之後無幾。齊國田氏之國也。嬰老不能待公之事。公若卽世。政不在公室。公曰。然則奈何。晏子對曰。維禮可以己之。其在禮也。家施不及國。民不懈。貨不移。工賈不變。士不濫。官不諂。大夫不收公利。公曰。善。今知禮之可以爲國也。對曰。禮之可以爲國也久矣。與天地並立。君令臣忠。父慈子孝。兄愛弟敬。夫和妻柔。姑慈婦聽。禮之經也。君令而不違。臣忠而不二。父慈而教。子孝而箴。兄愛而友。弟敬而順。夫和而義。妻柔

而貞姑慈而從。婦聽而婉。禮之質也。公曰。善哉。寡人迺今知禮之尙也。晏子曰。夫禮。先王之所以臨天下也。以爲其民。是故尙之。晏子聘於吳。吳王問君子之行何如。晏子對曰。君順懷之。政治歸之。不懷暴君之祿。不居亂國之位。君子見兆則退。不與亂國俱滅。不與暴君偕亡。晏子使吳。吳王曰。寡人得寄僻陋蠻夷之鄉。希見教君子之行。請私而無爲罪。晏子蹴然辟位。吳王曰。吾聞齊君蓋賊以慢。野以暴。吾子容焉何甚也。晏子遂而對曰。臣聞之。微事不通。蠹事不能者必勞。大事不得。小事不爲者必貧。大者不能致人。小者不能至人之門者必困。此臣之所以仕也。如臣者。豈能以道食人者哉。晏子出。王笑曰。嗟乎。今日吾識晏子。豈猶僕而高櫬者也。司馬子期問晏子曰。士亦有不干君。不恤民。徒居無爲而取名者乎。晏子對曰。嬰聞之。能足以贍上益民。而不爲者。謂之不仁。不仁而取名者。嬰未得聞之也。高子問晏子曰。子事靈公。莊公。景公。皆敬子。三君之心一邪。夫子之心三也。晏子對曰。善哉。問事君。嬰聞一心可以事百君。三心不可以事一君。故三君之心非一也。而嬰之心非三心也。且嬰之於靈公也。盡復而不能立之政。所謂僅全其四支以從其君者也。及莊公陳武夫。尙勇力。欲僻勝於邪。而嬰

不能禁。故退而桡處。嬰聞之。言不用者。不受其祿。不治其事者。不與其難。吾於莊公行之矣。今之君。輕國而重樂。薄於民而厚於養。籍斂過量。使令過任。而嬰不能禁。庸知其能全身以事君乎。晏子治東阿三年。景公召而數之曰。吾以子爲可。而使子治東阿。今子治而亂。子退而自察也。寡人將加大誅於子。晏子對曰。臣請改道易行而治東阿。三年不治。臣請死之。景公許。於是明年上計。景公迎而賀之曰。甚善矣。子之治東阿也。晏子對曰。前臣之治東阿也。屬託不行。貨賂不至。陂池之魚。以利貧民。當此之時。民無飢。君反以罪臣。今臣後之東阿也。屬託行。貨賂至。并重賦斂。倉庫少內。便事左右。陂池之魚。入於權宗。當此之時。飢者過半矣。君迺反迎而賀。臣恐不能復治東阿。願乞骸骨。避賢者之路。再拜便僻。景公迺下席而謝之。曰。子彊復治東阿。東阿者。子之東阿也。寡人無復與焉。景公問太卜曰。汝之道何能。對曰。臣能動地。公召晏子而告之曰。寡人問太卜曰。汝之道何能。對曰。能動地。地可動乎。晏子默然不對。出見太卜曰。昔吾見鈞星在四心之間。地其動乎。太卜曰。然。晏子曰。吾言之。恐子死之也。默然不對。恐君之惶也。子言君臣俱得焉。忠於君者。豈必傷人哉。晏子出。太卜走入。見公曰。臣非能動地。地

固將動也。陳子陽聞之曰：「晏子默而不對者，不欲太卜之死也。往見太卜者，恐君之惶也。晏子，仁人也，可謂忠上而惠下也。」晏子相景公，其論人也，見賢而進之，不同君所欲。見不善則廢之，不辟君所愛。行己而無私，直言而無諱。有納書者曰：「廢置不周於君前，謂之專。出言不諱於君前，謂之易。專易之行存，則君臣之道廢矣。」吾不知景子之爲忠臣也。公以爲然。晏子入朝，公色不說。故晏子歸，備載使人辭曰：「嬰故老悖無能，毋敢服壯者事。辭而不爲臣，退而窮處，東耕海濱，堂下生藜藿，門外生荆棘。七年，燕魯分爭，百姓憎亂，而家無積。公自治國，權輕諸侯，身弱高國，公恐復召晏子。晏子至，公一歸七年之祿，而家無藏。晏子立，諸侯忌其威，高國服其政，燕魯貢職，小國時朝。晏子沒而後衰。」晏子使高糾治家，三年而辭焉。僨者諫曰：「高糾之事夫子三年，曾無以爵位而逐之，敢請其罪。」晏子曰：「若夫方立之人，維聖人而已。如嬰者，仄陋之人也。若夫左嬰右嬰之人，不舉四維將不正。今此子事吾三年，未嘗弼吾過也。吾是以辭之。」景公謂晏子曰：「昔吾先君桓公，子管仲狐與穀，其縣十七，著之於帛，申之以策，通之諸侯，以爲其子孫賞邑。寡人不足以辱而先君，今爲夫子賞邑，通之子孫。」晏子辭曰：「昔聖王論功而賞。」

賢。賢者得之。不肖者失之。御德修禮。無有荒怠。今事君而免於罪者。其子孫奚宜與焉。若爲齊國大夫者。必有賞邑。則齊君何以共其社稷與諸侯幣帛。嬰請辭。遂不受。景公賜晏子狐之白裘。玄豹之茹。其賞千金。使梁丘據致之。晏子辭而不受。三反。公曰。寡人有此二將。欲服之。今夫子不受。寡人不敢服。與其閉藏之。豈如弊之身乎。晏子曰。君就賜使嬰修百官之政。君服之上。而使嬰服之於下。不可以爲教。固辭而不受。晏子相景公。布衣鹿裘以朝。公曰。夫子之家。若此其貧也。是奚衣之惡也。寡人不知。是寡人之罪也。晏子對曰。嬰聞之。蓋顧人而後衣食者。不以貪味爲非。蓋顧人而後行者。不以邪僻爲累。嬰不肖。嬰之族。又不如嬰也。待嬰以祀其先人者。五百家。嬰又得布衣鹿裘而朝。於嬰不有飾乎。再拜而辭。仲尼曰。靈公汙。晏子事之以整齊。莊公壯。晏子事之以宣武。景公奢。晏子事之以恭儉。君子也。相三君而善不遁下。晏子細人也。晏子聞之。見仲尼曰。嬰聞君子有議於嬰。是以來見如嬰者。豈能以道食人者哉。嬰之宗族。待嬰而祀其先人者數百家。與齊國之間士。待嬰而舉火者數百家。臣爲此仕者也。如臣者。豈能以道食人者哉。晏子曰。仲尼送之以賓客之禮。再拜其辱。反命。門弟子曰。救民之

姓而不夸。行補三君而不有。晏子果君子也。

■ 外篇下

仲尼之齊。見景公。景公說之。欲封之以爾稽。以告晏子。晏子對曰。不可。彼浩裾自順。不可以教下。好樂緩於民。不可使親治。立命而建事。不可守職。厚葬破民貧國。久喪道衰。費日。不可使子民。行之難者在內。而傳者無其外。故異於服。勉於容。不可以道衆而馴百姓。自大賢之滅。周室之卑也。威儀加多。而民行滋薄。聲樂繁充。而世德滋衰。今孔丘盛聲樂以侈世。飾弦歌鼓舞以聚徒。繁登降之禮。趨翔之節。以觀衆。博學不可以儀世。勞思不可以補民。兼壽不能殫其教。當年不能究其禮。積財不能贍其樂。繁飾邪術以營世君。盛爲聲樂以淫愚其民。其道也。不可以示世。其教也。不可以導民。今欲封之以移齊國之俗。非所以導衆存民也。公曰。善。於是厚其禮而留其封。敬見不問其道。仲尼迺行。景公上路寢。聞哭聲曰。吾若聞哭。聲何爲者也。梁丘據對曰。魯孔丘之徒。鞠語者也。明於禮樂。密於服喪。其母死。葬埋甚厚。服喪三年。哭泣甚疾。公曰。豈不可哉。而

色說之。晏子曰。古者聖人非不知能繁登降之禮。制規矩之節。行表綴之數。以教民。以爲煩人留日。故制禮不義於便事。非不知能揚干戚鍾鼓等瑟以勸衆也。以爲費財留主。故制樂不義於利民。非不知能累世殫國以奉死哭泣處哀以持久也。而不爲者。知其無補死者。而深害生者。故不以導民。今品人飾禮煩事。義樂淫民。崇死以害生。三者聖王之所禁也。賢人不用。德毀俗流。故三邪得行於世。是非賢不肖雜上。妄說邪。故好惡不足以導衆。此三者路世之政。道事之教也。公曷爲不察。聲受而色說之。仲尼游齊。見景公。景公曰。先生奚不見寡人宰乎。仲尼對曰。臣聞晏子事三君而得順焉。是有三心。所以不見也。仲尼出。景公以其言告晏子。晏子對曰。不然。嬰爲三心。三君爲一心。故三君皆欲其國之安。是以嬰得順也。嬰聞之。是而非之。非而是之。猶非也。孔丘必據處此一心矣。仲尼之齊。見景公而不見晏子。子貢曰。見君不見其從政者可乎。仲尼曰。吾聞晏子事三君而順焉。吾疑其爲人。晏子聞之曰。嬰則齊之世民也。不維其行。不識其過。不能自立也。嬰聞之。有幸見愛。無幸見惡。誹謗爲類。聲響相應。見行而從之者也。嬰聞之。以一心事三君者。所以順焉。以三心事一君者。不順焉。今未見嬰之行。而非

其順也。嬰聞之。君子獨立。不慚於影。獨寢。不慚於魂。孔子拔樹削迹。不自以爲辱。窮陳蔡。不自以爲約。非人不得其故。是猶澤人之非斤斧。山人之非網罟也。出之其口。不知其困也。始吾望儒而貴之。今吾望儒而疑之。仲尼聞之曰。語有之。言發於爾。不可止於遠也。行存於身。不可掩於衆也。吾竊議晏子。而不中夫人之過。吾罪幾矣。丘聞君子過人以爲友。不及人以爲師。今丘失言於夫子。譏之。是吾師也。因宰我而謝焉。然仲尼見之。景公出田寒。故以爲渾。猶顧而問晏子曰。若人之衆。則有孔子焉乎。晏子對曰。有孔子焉。則無有若舜焉。則嬰不識。公曰。孔子之不逮舜爲間矣。曷爲有孔子焉。則無有若舜焉。則嬰不識。晏子對曰。是迺孔子之所以不逮舜。孔子行一節者也。處民之中。其過之識。況乎處君之中乎。舜者。處民之中。則自齊乎士。處君子之中。則齊乎君子。上與聖人。則固聖人之林也。此迺孔子之所以不逮舜也。仲尼相魯。景公患之。謂晏子曰。隣國有聖人。敵國之憂也。今孔子相魯。若何。晏子對曰。君其勿憂。彼魯君弱主也。孔子聖相也。君不如陰重孔子。設以相齊。孔子強諫而不聽。必驕魯而有齊。君勿納也。夫絕於魯。無主於齊。孔子困矣。居期年。孔子去魯之齊。景公不納。故困於陳蔡之間。景公

問晏子曰。有臣而強。足恃乎。晏子對曰。不足恃。有兄弟而強。足恃乎。晏子對曰。不足恃。公忿然作色曰。吾今有恃乎。晏子對曰。有臣而強。無甚如湯。有兄弟而強。無甚如桀。湯有弑其君。桀有亡其兄。豈以人爲足恃哉。可以無亡也。景公遊於牛山。少樂。公曰。請晏子一願。晏子對曰。不。嬰何願。公曰。晏子一願。對曰。臣願有君而見畏。有妻而見歸。有子而可遺。公曰。善乎。晏子之願。載一願。晏子對曰。臣願有君而明。有妻而材。家不貧。有良隣。有君而明。日順嬰之行。有妻而材。則使嬰不忘。家不貧。則不慍朋友所識。有良隣。則日見君子。嬰之願也。公曰。善乎。晏子之願也。晏子對曰。臣願有君而可輔。有妻而可去。有子而可怒。公曰。善乎。晏子之願也。景公爲大鐘。將懸之。晏子仲尼柏常鬻三人朝。俱曰。鐘將毀。銜之果毀。公召三子者而問之。晏子對曰。鐘大不祀先君。而以燕。非禮。是以曰鐘將毀。仲尼曰。鐘大而懸下。銜之。其氣下回而上薄。是以曰鐘將毀。柏常鬻曰。今庚申雷日也。音莫勝於雷。是以曰鐘將毀也。田無宇見晏子獨立於閭內。有婦人出於室者。髮斑白。衣緇布之衣而無裏裘。田無宇譏之曰。出於室爲何者也。晏子曰。嬰之家也。無宇曰。位爲中卿。田七十萬。何以老爲妻。對曰。嬰聞之。去老者謂之亂。納少者

謂之淫。且夫見色而忘義處富貴而失倫。謂之逆道。嬰可以有淫亂之行。不顧於倫。逆古之道乎。有工女託於晏子之家焉者。曰婢妾。東郭之野人也。願得入身。比數於下陳焉。晏子曰。乃今日而後自知吾不肖也。古之爲政者。士農工商異居。男女有別。而不通。故士無邪行。女無淫事。今僕託國主民。而女欲犇僕。僕必色見而行無廉也。遂不見。景公蓋姦。有羽人視景公僭者。公謂左右曰。問之。何視寡人之僭也。羽人對曰。言亦死。而不言亦死。竊姦公也。公曰。合色寡人也。殺之。晏子不時而入見曰。蓋聞君有所怒羽人。公曰。然。色寡人。故將殺之。晏子對曰。嬰聞拒欲不道。惡愛不祥。雖使色君。於瀕不宜殺也。公曰。惡然乎。若使沐浴。寡人將使抱背。景公謂晏子曰。東海之中。有水而赤。其中有蜺。華而不實。何也。晏子對曰。昔者秦繆公乘龍舟而理天下。以黃布裹烝棗。至東海而捐其布。破黃布故水赤。烝棗故華而不實。公曰。吾詳問子何爲。對曰。嬰聞之。詳問者。亦詳對之也。景公問晏子曰。天下有極大乎。晏子對曰。有。足游浮雲。背凌蒼天。尾偃天閒。躍啄北海。頸尾咳於天地乎。然而溲溲不知六鬲之所在。公曰。天下有極細乎。晏子對曰。有。東海有蟲。巢於螻蛄。再乳再飛。而蠱不爲驚。臣嬰不知其名。而東海漁

者。命曰焦冥。莊公闔門而闔菑。國人以爲有亂也。皆操長兵而立於閭。公召唯休相而問曰。寡人闔閭而闔菑。國人以爲有亂。皆操長兵而立於衢閭。奈何。休相對曰。誠無亂。而國以爲有。則仁人不存。請令於國。言晏子之在也。公曰。諾。以令於國。孰謂國有亂者。晏子在焉。然後皆散兵而歸。君子曰。夫行不可不務也。晏子存而民心安。此非一日之所爲也。所以見於前。信於後者。是以晏子立人臣之位。而安萬民之心。景公游於菑。聞晏子死。公乘侈輿。服繁駟。驅之而因爲遲。下車而趨。知不若車之速。則又乘。比至於國者。四下而趨行。哭而往。伏尸而號曰。子大夫日夜責寡人。不遺尺寸。寡人猶且淫佚而不收。怨罪重積於百姓。今天降禍於齊。不加於寡人。而加於夫子。齊國之社稷危矣。百姓將誰告夫。晏子死。景公操玉。加於晏子而哭之。涕沾襟。章子諫曰。非禮也。公曰。安用禮乎。昔者吾與夫子遊於公邑之上。一日而三不聽寡人。今其孰能然乎。吾失夫子則亡。何禮之有。免而哭。哀盡而去。晏子沒。十有七年。景公飲諸大夫酒。公射出資堂上。唱善若出一口。公作色太息。播弓矢。弦章入。公曰。章。自晏子沒後。不復聞不善之事。弦章對曰。君好之。則臣服之。君嗜之。則臣食之。尺蠖食黃則黃。食蒼則蒼是也。公

曰。善。吾不食諂人以言也。以魚五十乘賜弦章。章歸。魚車塞塗。撫其御之手曰。昔者晏子辭黨以正君。故過失不掩之。今諸臣諛以干利。吾若受魚。是反晏子之義。而順諂諛之欲。固辭魚不受。君子曰。弦章之廉。晏子之遺行也。

欲飲酒七日七夜飲酒七日七夜弦章諫諫章諫懷寶鄉有數十懷寶鄉有數十命柏巡命柏巡

作破雷一字作破雷一字公日十有七日矣公日十有七日矣命稟巡命稟巡命柏巡命柏巡

則發章正事則發章正事非此本稟期出命稟巡非此本稟期出命稟巡命柏巡命柏巡

此所謂伯即左右伯也此所謂伯即左右伯也辟拂嫌齊辟拂嫌齊巡求氓寡用財乏者死三日而畢巡求氓寡用財乏者死三日而畢

後者若不用令之罪後者若不用令之罪巡求氓寡用財乏者死三日而畢巡求氓寡用財乏者死三日而畢

待三士待四待三士待四君夜發不可以君夜發不可以

夫樂何必夫故哉夫樂何必夫故哉職計莫之從職計莫之從今君賞詭今君賞詭

諛之民諛之民其立惡以禁暴也其立惡以禁暴也歲凶年飢歲凶年飢君子所誠君子所誠

姓姓姦驅尤佚姦驅尤佚隱情奄惡隱情奄惡蔽諂其上蔽諂其上

上上公日不說遂不觀公日不說遂不觀歲凶年飢歲凶年飢君子所誠君子所誠

千之意千之意君不思成城之求君不思成城之求置大立少置大立少

曼子春秋集解曼子春秋集解校勘校勘

九九九九

作置 夫陽生生而長國人戴之音義今本脫一生字以意增王云當依治要作夫陽生長而國人戴之 以爲義失則憂元初脫 召會議音

即左傳之裔款并疑後字之誤 使史固與祝佗疑後字之誤 數其常多先君桓公王云當 若以爲有

益音義疑脫晏子曰三字應校本旁注晏子免冠曰五 善解余惑余元初 曰使君之嗣壽皆若鄙臣之年上有封

人字鄙臣 楚巫微導裔款王云微資避巫之名御覽作裔款本 公明神之主音義作 公即位有七年矣覽

人事部九十七引 出以易諸侯于外不仁音義脫無傳是國于茲語色孔疏云易即今俗語云相與 故曰送楚巫於東

靈山 詞說苑御覽作 祠之無益 祠此無益矣故復作祠以終之 泉將下百川竭御覽作水泉將下百川 以祠

景公出野居暴露 字說苑同出野暴露四字連讀 其維有德說苑作其 景公將觀于濫上治要及御覽人

無將 而傳于子孫御覽于 而聲欲保之治要無 而謀因豎刁治要四下有子 而誅虐于下治要作 不

能待于君使矣于字 若何滂滂去此而死乎文選劉琨吳新注引作將去此堂堂國者而死 上帝以人之

死爲善元初刻作 梁丘據御六馬御當依治要及初 今據也甘君亦甘十九作今據也君甘亦甘 若設文

而受諫命云登疑其字之誤說苑爲說下文云登 公出背而泣當依治要作公出屏而立王云立即泣字古者天子外屏諸侯內

同字 賭饑者機當 厚籍斂而忘民元初上作籍斂此作藉斂誤刻本籍斂 據四十里之民不服政元初本

與上

其年公三月不出游

王云其謂焉

坐堂側陞

治要及鈔本北堂書鈔注衣冠部三並引作皇子堂側陞意林及文選最

乃令出裘發粟與飢寒

出裘發粟與飢寒太平御覽天部十二時序部十九並作以與飢寒者文選關注作以與飢寒云乃令出裘發粟意林作去

閔于富疆

假字誤元本

湯質哲而長顏以聶兌上豐下

韓詩外傳十作夫子何豐下聶兌上豐下

夫子何爲遽國家無有故乎

梁人部八庫部部下

則泰士子牛存矣

子牛外傳

則行

子牛外傳

爲安野而不安國

野不安國

吾爲夫婦獄訟

外傳御覽

則泰士子牛存矣

子牛外傳

子牛外傳

人子羽存矣

子羽外傳

則申田存焉

申田存焉

則泰士子牛存矣

子牛外傳

子牛外傳

則申田存焉

申田存焉

則泰士子牛存矣

子牛外傳

則泰士子牛存矣

子牛外傳

子牛外傳

有餘不足聘乎

聘字

若乃心之有四支而心得佚焉可得令四支無心十有八日不亦

久乎

外傳人必有四支而心得佚焉可得令四支無心十有八日不死乎

今已後

音義作以今治要及

焉暴死

即覽察都上

晏子止而問于公曰

治要及即覽人部九十七引止下並有

公

治要及即覽人部九十七引止下並有

治要及即覽人部九十七引止下並有

遂不支解

即覽察都上

曰從寡人始

外傳作景公始死而公謂曰從寡人始

晏子數之曰

原本于慎平

原本于慎平

臣爲君數之

治要及即覽察都上

使知其罪然後致之獄

即覽察都上

晏子數之曰

原本于慎平

原本于慎平

又殺公之所最善焉

即覽察都上

又殺公之所最善焉

即覽察都上

又殺公之所最善焉

即覽察都上

即覽察都上

晏子春秋集解

校勘

晏子春秋集解

校勘

晏子春秋集解

校勘

晏子春秋集解

晏子春秋集解

校勘

晏子春秋集解

校勘

晏子春秋集解

校勘

晏子春秋集解

晏子春秋集解

校勘

晏子春秋集解

校勘

晏子春秋集解

校勘

晏子春秋集解

晏子春秋集解

校勘

晏子春秋集解

校勘

晏子春秋集解

校勘

晏子春秋集解

晏子春秋集解

校勘

晏子春秋集解

校勘

晏子春秋集解

校勘

晏子春秋集解

晏子春秋集解

校勘

晏子春秋集解

校勘

晏子春秋集解

校勘

晏子春秋集解

晏子春秋集解

校勘

晏子春秋集解

校勘

晏子春秋集解

校勘

晏子春秋集解

晏子春秋集解

校勘

晏子春秋集解

校勘

晏子春秋集解

校勘

晏子春秋集解

晏子春秋集解

校勘

晏子春秋集解

校勘

晏子春秋集解

校勘

晏子春秋集解

王云當
作題今
秋風至兮殫零落師覽作秋風風雨之拂殺也詩元刻作弗殺本同先古拂字即雙作明君不屈民財

者不得其利不窮民力者不得其樂王云當依治要作君屈民財者作頃宮元刻作頃五年又不息也

乾溪之役八年治要作五年未息也又為乾溪之役八年百姓之力不足而自息也斬板師法讀云云謂斬板也莫當依宋不敢盤于游田各本並

臣將遊矣游當依元刻作未幾朝韋固解役而歸俞云韋固人名朝者召也見劉向九歌注上交公曰韋固不

尸坐堂上不席王云尸為死尸不得尸坐堂上仰飾以銀孫觀帝文注作以銀僅能舉足師九十六

夏輕而清元刻作清今君之履王云今本作今君之履而無金玉二字則與重舉之義了不相涉矣公苦請釋

之公苦何公以此殺者為苦也下使不得入元刻使法其服居其室無益也師覽居處部二若其衣服節

儉而衆悅也王云若當為管國其也衣不務于隅胝之削冠無觚贏之理盧校本從淮南子作為美觚贏王

者矣寄于哀公問焉位注引向齊大傳古之潤濕不能及也紹漢野祭紀志中木事不鏤續漢書注引作木工

民知節也元刻則亦與民而饑矣王云西宮作饑亦字其深滅軌查義改帶球玉冠且盧校作冠貝

則藁又生也音藁不可以導衆民盧云嚴居朝則曷害於治國哉王云當依殺苑

下無言則吾謂之瘡元刻本無瘡字實非害國家而如何也說苑正諫篇作非害治國家如何

舊勞注誤入升糾之微元初作升糾誤本以成韓幕元初作幕幕音表天下者非用一士之言也元初作夫下者

正文誤無無升糾之微同音義亦作駐君欲節於身而勿高使人高之而勿罪也元初作下謂于民元初作民

正諫諫也王云爲瑤室玉門瑤室玉門下句作爲瑤室玉門作爲瑤室玉門夫婦笑元初作夫婦笑作爲頃宮頃宮本元初登輦而望國元初作登輦

粟鬱而不勝食元初作粟鬱而不勝食而不以分餒民元初作而不以分餒民酒醴酸元初作酒醴酸府

寢之臺牖下元初作寢之臺牖下願請命合骨元初作願請命合骨左手擁格元初作左手擁格兆在路

右手相心元初作右手相心有達于何者元初作有達于何者當如之何元初作當如之何古之及今元初作古之及今

不侵生民之居元初作不侵生民之居未嘗聞諸請葬人主之宮也元初作未嘗聞諸請葬人主之宮也遂葬其母路

寢之牖下元初作寢之牖下此武元初作此武導害者遠元初作導害者遠修哀以害性元初作修哀以害性

行傷則溺已元初作行傷則溺已哀失則害性元初作哀失則害性即畢斂元初作即畢斂修哀以害性元初作修哀以害性

晏子復曰元初作晏子復曰不如月之噤噤元初作不如月之噤噤未能我具也元初作未能我具也是以知其

忠也元初作忠也事君之道元初作事君之道而維據盡力以事

君元初作君乃甚乎元初作乃甚乎公曰元初作公曰若

乃甚乎元初作乃甚乎公曰元初作公曰若

性大發共 九十九字 晏子過而趨爾理得水疏引作長趨接一搏纜而再搏乳虎爾理疏引作接一搏特須得搏乳虎今木上脫特下而吾仗兵而卻三

軍者再後漢書易融傳注引作仗兵再以入砥柱之流爾理疏注作中流當補作之順流九里爾理疏注作七里若治視之爾理疏注作治之

則大龜之首爾理疏注作下挈領而死爾理疏注作下治專其桃而宜

元則其字同桃專桃對文其字寄倫云古治字之意蓋而二子之勇相等二子何食一機附得其

內篇問上 元則其行如歸草云晏子春秋內篇問上第三凡三十章其下列行標題云莊公問或當世服天下時耶晏子對以行也第

所當從晏子對以謀國謀臣第四景公問聖王之行者何晏子對以其世而後第五景公問政齊國之政以干霸王晏子對以有宋其第六景公

問欽如桓公用管仲以成霸業晏子對以不能第十景公問古之達君其行何如晏子對以問道者其正第十景公問謀必得者必成何所從

對以度義因民第十二景公問若為國家者何如晏子對以舉義官能第十三景公問君臣身尊而榮顯于晏子對以易第十四景公問天下之所

以存亡晏子對以六景第十五景公問君之所行若晏子對以三者第十六景公問賢君治國若何晏子對以任賢愛民第十七景公問明王之

義民若何晏子對以先行義第十八景公問忠臣之事若何晏子對以不與君陷於難第十九景公問為國之行何如晏子對以不與君行邪第

二十景公問使人之事若何如晏子對以忠君所信也第二十一景公問聖人之不私也如何晏子對以不與臣陷邪第二十二景公問古者若

聞公令如違歷第二十五景公問欲和臣視下晏子對以信順也第二十六景公問得賢之道晏子對以舉之以語孝之以事第二十七景公問

臣之報君何以晏子對以報德第二十八景公問臨國從民所應何也晏子對以忠孝三第二十九景公問為政何患晏子對以裕德不分第三十

能禁暴國之邪逆治要長通字耶聽貨賢者貨字誤當作任治要作中聽任賢者王云中聽齊聽中正之旨也後第十八日不能威當世唐虞作不能服天下者下句

其晏子可謂廉矣世云其堂下生蓼葍王云為蓼葍也茲於兌王云兌為陸渚於兌者且子之徒也莊公相

晏子春秋集解 校勘 一〇五

臣疑此疑相近似上有說文下曰齊在公卿宮于春秋傳紀履祥說殺甲戌入且子之區
陸希聲相近或為見釋文從外反注見同故知齊於公卿在傳且子之區履祥之說雖達之見也
亦字
君上享其名名元刻不劫人以甲兵人元刻作兵甲下云劫百姓不興與字道在為人而失為

己元刻太同音義失下有在字道在為人而失景公自為而小國不為與在為人而諸侯為役在字乃上而失
已在為已與下通在為人而得在反己交同而行為已失矣與此相反為已則失反已則得也公曰寡人今欲從夫子此以下

則何謂官不具何元刻則弦章隨侍弦章公臣見功不遺罷罷元刻倭不吐惡倭云吐

而此當從元刻作該當從亦作該當從元刻害民之財財元刻朽齒朽元刻以臣觀之也沒本作之彼鄒滕雖卑

而出其地猶稱公侯地不能遠遠地科而出其地家其出交近鄰稱公侯者在外稱侯小國亦然也大之事小王云當作以遠望魯命云魯當作魯後子之食謂魯與齊為

所案據腹而有之腹為胃得詩外傳七作胃又并腹胃之又腹字作則君不安城而有之不當作所說腹為人主所務據主安得無元刻本枚錄云或作則道所之士不得用矣此勞力王氏從治要

公問于晏子元利無圭璋犧牲治要作圭璧王云古者其行何如太同本也勞力王氏從治要

此同謂難曰腹厚也左傳注曰有相親有也
腹而有之之辭思厚而親有之即案據之意
此同謂難曰腹厚也左傳注曰有相親有也
腹而有之之辭思厚而親有之即案據之意

法云當是稷字之誤左氏文十七年傳以稷陳本廣祖釋趙趙教也

為政尙相利故下不以相害行教尙相愛故下不以相惡為名

王氏深治要作政尙相利故下不以相害為行四句對文今廢罪順於民命云當生有遺教治要作生有厚公不圖晏

子曰王云此六字對標顯云故公問古之遺君其行如何晏子對以問讀者更上下無所磨元刻深以此謀者必得矣

元刻錄正修則道者更正云云即是對故公隱而其上無公不圖晏子曰字矣

民有如利王云如當作利利有第四章曰上故逃人而謀謀本故臣聞義謀之法以民事之本也

元刻作義謀之法者無以字類千故及義而謀信民而動未聞不存者也元刻作未聞不存者也無不字王云及當為反

里云當作義謀之法也義句民句而後動人不知及信二字為反信之信云當作義謀之法也義句民句而後動人不知及信二字為反信之

文元刻作時時間雖日危元刻作時則民與若矣遊校本則不為行以揚聲信云古為不掩欲以榮君伯王

中云榮君元刻作時富則視其所不取史記魏世家李元曰遠段其所不為其說其所不取較今本多一句此為臣比周以求

進踰職業防下隱利而求多從君不陳過而求親元刻作寸發求多求親對文此言臣有三求則難上

言無陰陽陰陽從音面蕭其學者謂虛云蕭其學者謂上日微事不遇為事不能者必分語意行己不順元刻下

務于上王伯中云不當作必謂故下之勸從其教也之字衍消不窮之以勞明精不害之以實明

晏子對曰對元刻計能定祿治要作積豐義之養虛云義舉事調乎天藉斂利乎百姓

晏子春秋集解 後勸

一〇七

樂及其政遠者懷其德

治要作得欽和平民百姓樂其政今本上脫民下衍及字本及作極亦非

風雨不降虐

虐原齊韻今正

天明象而贊

治要作而致贊

今本脫致字

古者君民而不危用國而不弱惡乎失之

王云國不字衍按禮顯三景公問古者君民用國不危弱乎對以文王不字非衍宋云故君民而不危用國而不弱也正對問

惡乎失之失當作法顯題云晏子對以文王明是法字

地不同生

生治要作宜命云生讀爲性

好辯以爲忠

治要作好辯以爲忠

此古離散其民隕失

國所常行者也

治要作此古之難其民阻其國者之常行也王云作者之常行是

吾欲和民親下

民字誤元刻作和民親下

無親讒人

見元刻作仇 百官節

宮字誤各本皆作官

密擇左右左右善

元刻左右字不重

內篇問下

元刻首行錯爲章云晏子春秋內篇問下第四凡三十章其下列行禮顯三景公問何侯則夫先王之禮晏子對以合詩晏子對以生行水也第四景公問爲臣之道晏子對以九節第五景公問賢不肖可學乎晏子對以鍾釜爲上第六景公問富長安樂晏子對以節飲中陸第七景公問如何則寵安晏子對以內安政外飾義第八景公問諸侯孰危晏子對以害其先亡第九晏子使吳吳王問何處何去晏子對以從國治第十吳王問保敵強不失之道晏子對以先民後身第十一晏子使魯魯君問何事同通之有晏子對以庶族第十二管昭公問何以國速何也晏子對以化爲一心第十三管昭公問安國樂民晏子對以事一晏子使魯魯君問何事同通之有晏子對以庶族第十三管昭公問何以如美相澤第十五管平公問密君德行焉下晏子對以小善第十六管昭公問賢國若何晏子對以資德資民第十七叔向問齊德賢子若何晏子對以進不失忠退不失行第十八叔向問正士邪人之行如何晏子對以使下順達第十九叔向問事有徒處之義矣如晏子對以大賢無擇焉第二十叔向問處世其行正曲晏子對以長爲本第二十一叔向問意欲爲富行執爲厚晏子對以愛民樂民第二十二叔向問管仲安於行何如晏子對以醫者君子之道第二十三叔向問君子之大義何若晏子對以尊賢退不肖第二十四叔向問德他樂樂能行道乎晏子對以狂惑也何如第二十五叔向問人何若則安晏子對以事君忠孝第二十六叔向問人何以則可以保安晏子對以不要幸第二十七管仲問不諱上不顯民可成行義者晏子對以何以成也第二十八晏子使魯魯君問事三君不同心晏子對以一心可以事百君第二十九相常樂道無減身無歷晏子對以

適微君子

吾欲觀於轉附朝舞遼海而南

元刻作轉附治要引作吾欲觀海而南無殺于轉附朝

夏諺曰

治要作夏諺

師

行而糧食

糧元刻作糧洪云食食者最良其

夫從南歷時而不反謂之流

南字誤治要作流

從下而不反

治要作從下不反

食也今本糧作後人據孟子改

其

元刻作轉附治要引作吾欲觀海而南無殺于轉附朝

南字誤治要作流

從下而不反

治要作從下不反

其

元刻作轉附治要引作吾欲觀海而南無殺于轉附朝

南字誤治要作流

從下而不反

治要作從下不反

治要作從下不反

其

元刻作轉附治要引作吾欲觀海而南無殺于轉附朝

南字誤治要作流

從下而不反

治要作從下不反

治要作從下不反

其

元刻作轉附治要引作吾欲觀海而南無殺于轉附朝

南字誤治要作流

從下而不反

治要作從下不反

治要作從下不反

其

元刻作轉附治要引作吾欲觀海而南無殺于轉附朝

南字誤治要作流

從下而不反

治要作從下不反

治要作從下不反

其

元刻作轉附治要引作吾欲觀海而南無殺于轉附朝

南字誤治要作流

從下而不反

治要作從下不反

治要作從下不反

其

元刻作轉附治要引作吾欲觀海而南無殺于轉附朝

南字誤治要作流

從下而不反

治要作從下不反

治要作從下不反

其

元刻作轉附治要引作吾欲觀海而南無殺于轉附朝

南字誤治要作流

從下而不反

治要作從下不反

治要作從下不反

其

元刻作轉附治要引作吾欲觀海而南無殺于轉附朝

南字誤治要作流

從下而不反

治要作從下不反

治要作從下不反

選六第二十九晏子居喪遇客者仲尼吾之

載拘其頸拘指依後漢書注拘下云曲刃拘之解四百八十三百七十六處作解拘

受其不祥後漢書何遜注作豎解

之崔子爲無道崔氏無道

子變子言後漢書注作子不變子言

載既在脰後漢書注作于不與我則載既在脰

趨出授

綬而乘授當作受授作授云授授呂氏春秋知

嬰命有繫矣嬰命有所繫矣

爲東阿宰後漢書注作于不與我則載既在脰

決獄不避貴強惡之授作決獄不避貴強

是以三邪毀乎外二讒毀于內平如贊作於

是邪毀乎外授作

不趨有子王霸注引作重其

則依物而偶於政俞云依因也謂謂爲古字通

令吏更其貨遠其兆徐其日而

不爲殆有爲也不爲當作不下

蚩歲溜水至入廣門卽下六尺耳後漢書注云溜水在齊按溜當作濟

古者

同後齊齊侯魯諸平陰壁防門而守之廣里司馬後漢書注云齊北邊縣有平陰城有防門有光里水經注京相璠云平陰城南河道所由山名防門

去平陰三里防門北有光里亦名廣里杜注左傳云平陰城南有防門有門外作驅驅行廣一里水經注京相璠云平陰城南河道所由山名防門

水至入廣門爲

公悲之喟然歎曰令吏養之武苑黃德壽同爲文類聚火部引作公卿於令吏養

不待時而入見

景公治要作不時而入見無景公字說苑黃德壽作不待時王云本

是無歸矣元朝無

使吏養之元朝無

昔者君正

畫畫原本

公慚而反不果出元朝作而

寡人以天子大夫之賜治要作以子

得率百姓元朝脫

行歌

而出一元朝出作去

微此二子者元朝此作說

既醉以酒既飽以德王云此二句後人所加晏子前使所事皆不

豈過我哉吾託國于晏子也託國晏子而過我以

以其家貨養寡人貨養說苑

請君之棄爵時常作

晏子春秋集解

校勘

一一一

為臣傳注作國語者 公曰酌寡人之鱗元刻每公曰至微則 能為我調成周之樂乎文選陸機演述注作為我奏

冥臣不習文選注作臣不習也 臣故不為也臣不習為之 臣欲犯其禮韓外傳八及文選陸機演述注為我奏 仲尼聞

之曰元刻脫之 夫不出於尊俎之間而知千里之外至 大師其與焉韓外傳八及文選陸機演述注為我奏 魯之年穀何

如對曰元刻脫 陰水厥陽冰厚五寸韓外傳八及文選陸機演述注為我奏 魯之年穀何

日之冰也接王覆是也元刻脫 陰水厥陽冰厚五寸韓外傳八及文選陸機演述注為我奏 魯之年穀何

日之冰也接王覆是也元刻脫 陰水厥陽冰厚五寸韓外傳八及文選陸機演述注為我奏 魯之年穀何

日之冰也接王覆是也元刻脫 陰水厥陽冰厚五寸韓外傳八及文選陸機演述注為我奏 魯之年穀何

日之冰也接王覆是也元刻脫 陰水厥陽冰厚五寸韓外傳八及文選陸機演述注為我奏 魯之年穀何

日之冰也接王覆是也元刻脫 陰水厥陽冰厚五寸韓外傳八及文選陸機演述注為我奏 魯之年穀何

日之冰也接王覆是也元刻脫 陰水厥陽冰厚五寸韓外傳八及文選陸機演述注為我奏 魯之年穀何

日之冰也接王覆是也元刻脫 陰水厥陽冰厚五寸韓外傳八及文選陸機演述注為我奏 魯之年穀何

日之冰也接王覆是也元刻脫 陰水厥陽冰厚五寸韓外傳八及文選陸機演述注為我奏 魯之年穀何

日之冰也接王覆是也元刻脫 陰水厥陽冰厚五寸韓外傳八及文選陸機演述注為我奏 魯之年穀何

日之冰也接王覆是也元刻脫 陰水厥陽冰厚五寸韓外傳八及文選陸機演述注為我奏 魯之年穀何

日之冰也接王覆是也元刻脫 陰水厥陽冰厚五寸韓外傳八及文選陸機演述注為我奏 魯之年穀何

日之冰也接王覆是也元刻脫 陰水厥陽冰厚五寸韓外傳八及文選陸機演述注為我奏 魯之年穀何

日之冰也接王覆是也元刻脫 陰水厥陽冰厚五寸韓外傳八及文選陸機演述注為我奏 魯之年穀何

如履辨洪云易理以辭釋文辭音辭具之辭是上仙辭發同就文為辭至也臨淄三百圍御覽三百七十八又四百六十八並引作齊之臨淄何為

無人謂齊無人賢王不肖王音作主此故直楚使矣直助楚晏子將至楚元胡說至字說齊使齊將使羣臣其傅音義作祿莫

重于子義作君之賜卿位義作以尊音義作寵以百萬義作古之賢臣元胡說齊君下云國族

無獨立焉元胡說齊君下云四鄉之學士音義作望之相相然元胡說齊君下云俛就則傷要惡能

維義字可以為長存元胡說齊君下云邳殿元胡說齊君下云夫生厚而用利元胡說齊君下云與槁邑元胡說齊君下云所謂幅也元胡說齊君下云

食元胡說齊君下云五卯元胡說齊君下云趣齊搏以求升元胡說齊君下云不必受以恨君元胡說齊君下云請更諸爽垲

者元胡說齊君下云晏子使晉景公更其宅元胡說齊君下云家人欲朝夕見元胡說齊君下云

晏子春秋集解

校勘

二一五

如履辨洪云易理以辭釋文辭音辭具之辭是上仙辭發同就文為辭至也

無人謂齊無人賢王不肖王音作主此故直楚使矣直助楚晏子將至楚元胡說至字說齊使齊將使

羣臣其傅音義作祿莫

重于子義作君之賜卿位義作以尊音義作寵以百萬義作古之賢臣元胡說齊君下云國族

無獨立焉元胡說齊君下云四鄉之學士音義作望之相相然元胡說齊君下云俛就則傷要惡能

維義字可以為長存元胡說齊君下云邳殿元胡說齊君下云夫生厚而用利元胡說齊君下云與槁邑元胡說齊君下云所謂幅也元胡說齊君下云

食元胡說齊君下云五卯元胡說齊君下云趣齊搏以求升元胡說齊君下云不必受以恨君元胡說齊君下云請更諸爽垲

者元胡說齊君下云晏子使晉景公更其宅元胡說齊君下云家人欲朝夕見元胡說齊君下云

晏子春秋集解

校勘

二一五

建築室于閭內

宮內是

何乘不任之甚也

治要引作不役而覽車

炙三七五卯苔菜耳矣

元刻作五卯

也見夏小正傳也者食也即謂雞子洪云五卯謂雞也內則謂雞也注大禮也者一作若孫爾谷云卯謂雞也

谷結能引此作食稟粟之飯炙三七五卯者案而已以爲飲菜之始太平御覽卷中亦載此文則知若字誤

文也作氣類作氣也復借氣爲飯故下云有春土之食命云名當作餅文既小食也諸語曰不使餅食既今論語作氣此省作土之食命云土之食既

豈以其不肖父其不肖子

子虛校作爲不肖子

發書之言曰

白帖十引作發書者之

有晏子

外篇上

元刻首行起篇章云晏子春秋外篇重而異者上凡二十七章其下列行應云晏公飲酒命晏子去禮晏子諫第一晏公置酒

己和晏子諫第五晏公使祝史饗諸侯晏子諫第六晏公使祝史饗諸侯晏子諫第七晏公見道驢自慚無色晏子諫第八晏公飲酒

第十二晏公使祝史饗諸侯而亡之公怒將加殊于諫第十三晏公問治國之患晏子對以使人亂夫在君側第十四晏公問後世執持賄有齊國

晏子對以田氏第十五晏子使吳與王問君子之行晏子對以不與亂國俱流第十六晏子問齊君優學君子何容形晏子對以豈能以道食人第

十七司馬子期問有不平君不恤民取者平晏子對以不仁也第十八晏子問子孫晏子對以不仁也第十九晏子問治東

子使高糾治家三年而未嘗過道送之第二十三晏公問桓公之封管仲晏子對以不仁也第二十四晏公使梁丘據致千金之喪晏

子固辭不受第二十五晏子衣鹿裘以朝晏公使其贊晏子辭有節第二十六仲尼稱晏子行補三君而不有異君子也第二十七

自鼓缶

治要及北堂書鈔衣冠部三即覽人事部有

謂左右曰仁人亦樂是夫

仁者亦樂此字

晏子朝而至

下朝

禽獸者

元刻所下

召衣冠以迎晏子

治要作召晏子燕衣冠以迎四

用三獻焉

治要獻下

微酒去樂

敬原否

正

吾以彰晏子之教也

元刻每章之末有等定之語云此章與晏公酒禮類

泰山之陽

陽元刻作

將去此堂堂

上音同

將去此堂堂

國者而死乎者字所切究人本部三 吾細人也否當依切 諛臣三人文煩繁人部三及 毋知有死命當

有死如與而遇機上 莠又將出天之變殺漢晉天文志注即豫書微部二部作 而彗星亡元刻下注云彗與公彗同

若若使古同無死 居處無節居原音 奚獨彗星乎元刻下注云此彗與公彗同見彗星使禮之彗 非君所願也元

等子此故 下注云此章與公相梁丘據與已相秋公使說史讀得星若出於 奏觀無言凌本作 民卒不亡元刻作 公說乃止元

景公遊公阜一日而有三過官與折為章而辭少異皆案於此 陳言不愧元刻作陳 則虛以成媚元刻作求 其國以禍之命云之衍文其國以禍四

下注云此章與公登公阜 澤之崔蒲在當作崔元刻作蒲設文崔舊臣似同崔而大崔者死 彊易其賄元刻作 使有司寬政元

見此章與公登公阜 公疾愈元刻下注云此章與公病久欲說史以 偏有所聚元刻 由偏之也元刻 一確何足恤哉元

下注云此章與公遊寒塗不即死 冕前有旒大冠于冠間入官計云冕而旒旒所 大帶重半鈞鈞原音韻約今正元 無使夫子復言元刻下注云此

犯禮者欲公還得新竹也 美哉其室將誰有此乎左傳作美哉其室有此乎元刻 公曰然則奈何原書說曰半

同但辭少異爾故等子此篇 國澤是將焉歸王云澤 不亦宜乎元刻下注云此章與公登路經元秋公同後世有 盆成适也禮記檀弓正義

子孺 偏楫何所在元刻作偏楫何所在 子胥忠於君故天下

皆願得以爲子王云此有段文秦策云子胥忠其君天下若欲以爲臣者已愛其親天下若欲以爲子文 因道盆成适之辭

晏子春秋集解 校勘

二一七

晏公考起大業之役辭旨 然後舉聲焉元刻下注云此章與諸公何諸公 罷長康之役元刻下注云此章與

以吾君重鳥而輕士後詳外傳九段正 數燭鄒罪已畢元刻下注云此章與

臣何敢稿也而相與議不違君又曰事舉者不有補削無損焉 何小寡人甚也治

以成其大不誠元刻下注云此章與 此難得其知也元刻下注云此章與

聽治不留元刻下注云此章與 助寡

人止之元刻下注云此章與 隱君之威以自守也元刻下注云此章與

是難去焉元刻下注云此章與 能無衰乎元刻下注云此章與

其無宇之

後無幾元刻下注云此章與 見不足以知之者智也元刻下注云此章與

民不懈貨不移元刻下注云此章與 君令而不違元刻下注云此章與

不與暴君偕亡元刻下注云此章與 是故尙之元刻下注云此章與

而高概者也元刻下注云此章與 嬰未得聞之也元刻下注云此章與

非一也元刻下注云此章與 景公許元刻下注云此章與

民無飢元刻下注云此章與 今臣後之東阿也元刻下注云此章與

再拜便僻元刻下注云此章與 寡人無復與焉元刻下注云此章與

地可動乎元刻下注云此章與 在四心之間元刻下注云此章與

晏公考起大業之役辭旨 然後舉聲焉 罷長康之役 數燭鄒罪已畢 何小寡人甚也 以成其大不誠 此難得其知也 聽治不留 助寡 人止之 隱君之威以自守也 是難去焉 能無衰乎 其無宇之 後無幾 見不足以知之者智也 民不懈貨不移 君令而不違 不與暴君偕亡 是故尙之 而高概者也 嬰未得聞之也 非一也 景公許 民無飢 今臣後之東阿也 再拜便僻 寡人無復與焉 地可動乎 在四心之間

四景而得焉四亦必心三星而辭焉焉三也表亦得通

謂之易之字元刻脫晏子沒而後衰元刻下注云此章與景公故人也不舉四維元刻四吾是以辭之元刻下

而與景公飲見高糾章旨元刻下注云此章與景公故人也遂不受元刻下注云此章與景公故人也狐之白裘當作裘君服之上而

使嬰服之元刻下注云此章與景公故人也于下不可以爲教元刻下注云此章與景公故人也固辭而不受元刻下注云此章與

車馬三返不受章旨阿元刻下注云此章與景公故人也再拜而辭元刻下注云此章與景公故人也莊公壯

孔孟語錄元刻下注云此章與景公故人也救民之姓而不夸元刻下注云此章與景公故人也晏子果君子也元刻下注云此章與景公故人也

辭少男故元刻下注云此章與景公故人也外篇下元刻下注云此章與景公故人也

于實致獨第其公出田顯同晏子若人之樂有孔子于第五仲尼相魯景公患之晏子對以勿延第六景公問有臣有兄弟而強足恃乎晏子對

以不足恃第七景公問牛山少樹情晏子一願第八景公爲大饗晏子與仲尼相魯景公患之晏子對以勿延第六景公問有臣有兄弟而強足恃乎晏子對

第十工女欲入焉于晏子晏子對不受第十一景公欲殺公子于以爲法不立殺第十二景公問有臣有兄弟而強足恃乎晏子對

公問天下有相梯大梯晏子對第十門莊公問國人操梯以晏子以爲法不立殺第十三景公問有臣有兄弟而強足恃乎晏子對

直諫章第其公問之魚第十八景公問浩裾自順元刻下注云此章與景公故人也好樂緩于民元刻下注云此章與景公故人也不可守職元刻下

久喪道哀費日元刻下注云此章與景公故人也其道也不可以示世元刻下注云此章與景公故人也仲尼

適行

元刻下注云此并下五章皆毀誤

翰語

元刻

路世之政道事之教也

元刻作事也後世謂之政道事之教也

也路世

也路世也王伯申云凡事舉為政則也字或作顯大權也毛傳顯利也路與風義相近方言為政也

嬰為三心三君

為一心故

王云嬰上當有非字上

誹謗為類

元刻

始吾望儒而貴之

元刻作

失言于夫子譏之

王云嬰上當

况乎處君之中乎

王云當作

故困于陳蔡之間

元刻下注云以上五章皆毀誤孔子所宜故等于是

善乎晏子之願也

元刻下注云此

可以無亡也

元刻下注云此章與景公問臣并見

故困于陳蔡之間

元刻下注云此章與景公問臣并見

出於室為何者也

元刻下注云此章與景公問臣并見

嬰為三心三君

鐘將毀也

元刻下注云此章與景公問臣并見

何以老為妻

王云當作

逆古之道乎

元刻下注云此章與景公問臣并見

嬰為三心三君

乃今日而後

元刻下注云此章與景公問臣并見

僕必色見而行無廉也

元刻下注云此章與景公問臣并見

乘龍舟舟字

而捐其布

元刻下注云此

遂不見

元刻下注云此章與景公問臣并見

將使抱背

元刻下注云此章與景公問臣并見

亦詳對之也

元刻下注云此

破黃布

元刻下注云此章與景公問臣并見

吾詳問子何為

元刻下注云此章與景公問臣并見

頸尾咳于天地乎

元刻下注云此章與景公問臣并見

嬰為三心三君

足游浮雲

元刻下注云此章與景公問臣并見

此非一日之所為也

元刻下注云此章與景公問臣并見

而安萬民之心

元刻下注云此章與景公問臣并見

嬰為三心三君

兵而立于閭

元刻下注云此章與景公問臣并見

社稷危矣

元刻下注云此章與景公問臣并見

百姓將誰告夫

元刻下注云此章與景公問臣并見

嬰為三心三君

伏尸而哭

元刻下注云此章與景公問臣并見

社稷危矣

元刻下注云此章與景公問臣并見

百姓將誰告夫

元刻下注云此章與景公問臣并見

嬰為三心三君

社稷危矣

元刻下注云此章與景公問臣并見

百姓將誰告夫

元刻下注云此章與景公問臣并見

嬰為三心三君

元刻下注云此章與景公問臣并見

嬰為三心三君

孫序音義校勘

孫序又合雜上下二篇爲一。則爲七卷。見七略。按音義敘錄八篇。下云。外篇二。俗本始刪。並爲一。此序下云爲七卷。以從七略。其書合外篇上下爲一卷。則此云合雜上下二篇爲一。雜當作外。孫氏作序時。誤記外篇爲雜篇。故篇內所引多誤。又如雜下繇組馳之。當作外下。又問下越石父反裘負薪。當作雜上。

音義內篇諫上。大夫臣向下。向字子政。成帝卽位。政成。誤倒懸而至。下縣而至。言遠而切至。誤作縣至。言遠而而。抑手下。說文曰。接也。曰誤。納女于景公下。左傳絜嬖之子。左誤在。史固下。引周禮史以書敍昭穆。脫昭字。一日而三責我下。左傳景景公。上景字蓋齊字之誤。內篇諫下。質哲。下哲俱誤。哲。刑殺下。載文類聚誤聚聚。令去委懷。令勿誤倒。斬板下。引鄭注。斷莫縮也。莫當依宋本作其。誤從毛本。滅蔑下。滅與滅同。滅誤滅。尸坐堂上。上誤土。內篇問上。道在爲人。下爲己。則失。失誤夫。內篇問下。景公出游。景誤晏。詩云下車垂轡。誤牽。危行誤作老行。執二瀨裾下。誤連書。內篇雜上。崔子下。誤寫而

弑。下注今嬰且可以回而求福乎。福誤禍。嬰不革矣。革誤童。東阿下。齊威王威誤盛。饑一本作飢。上饑誤飢。闔下引爾雅宮中之門之誤小。欲伐下。後漢書注作攻。攻誤政。仲尼送之下。命門弟子。門誤間。內篇雍下。國莫之服。莫誤美。韋虛下。倚徙。誤倒。敗誤數。毋反書毋誤母。教臣誤數臣。惡有不肖父爲不肖子。誤脫下不字。外篇上。由偏之也。據說苑改。說苑誤倒。寡人聞命矣。下引說苑。誤脫苑字。昔吾見鉤星在四星之間。星當作可謂忠上而惠下者也。者字當刪。外篇下。東郭誤廓。若此之類。顯然誤繆。今俱改正。其所舉正文與原書多違異。而義可兩通者。蓋刻書在前。作音義在後。音義所引正文多勝前書。孫氏後又改定之也。若此之類。悉從原刻。不敢據前書以改音義。亦不敢據音義以改前書。

晏子春秋音義

內篇諫上

護左都水光祿大夫臣向

漢書元王傳向領校中五經詔讀師古註書中者以別於

石中書

漢書元王傳向領校中五經詔讀師古註書中者以別於

長社尉臣參

判子別錄

書

史記集解明知得曰漢書註天下計書

復重

復重

定著

著從竹註

八篇

文志諸家晏子八篇蓋內篇六篇上陳下問以

天爲勞又爲備先爲牛章爲長

天方先牛形相近又兩章長聲相近又讀與或云

略

明人成鍾爲晏子序或謂其者妄

作櫛皆同韻字

殺青

殺青

萊者今東萊地也

明人成鍾爲晏子序或謂其者妄

胸

當爲目者爲目之說

懸而至

懸而至

其布

時傳其布子也高勝注呂氏

晏子

晏子

尺故云

復列以爲一篇

即外篇上也俗本或以此附內

復以爲一篇

謂外篇下也

凡八篇

史記正義引

春秋七篇

在國家者時即以外篇上下篇合爲一篇

復以爲一篇

謂外篇下也

多於前

文獻通考亦十二卷蓋宋時分折其篇上下各爲卷二或四半之說即七篇也若四卷則多於前

味死

上謂若甘味死

保本

改此文知八篇作四篇上改上聞及增斯書也之類太誤不足疑之

行義仁義

勇力之士

太平御覽作勇

逼

逼

逼

逼

逼

逼

逼

逼

誅暴暴爲

仁義之理

替

替

推移

費仲

修移

大戲

惡來

崇尙

蹴然

以衰

其長

故日

行本

名仲

惡來

崇尙

蹴然

以衰

其長

故日

行本

伯古

惡來

崇尙

蹴然

以衰

其長

故日

行本

流古

惡來

崇尙

蹴然

以衰

其長

故日

行本

文成

惡來

崇尙

蹴然

以衰

其長

故日

行本

冤平

惡來

崇尙

蹴然

以衰

其長

故日

行本

怨乎

惡來

崇尙

蹴然

以衰

其長

故日

行本

字

惡來

崇尙

蹴然

以衰

其長

故日

行本

逮

惡來

崇尙

蹴然

以衰

其長

故日

行本

逮

惡來

崇尙

蹴然

以衰

其長

故日

行本

逮

惡來

崇尙

蹴然

以衰

其長

故日

行本

逮

惡來

崇尙

蹴然

以衰

其長

故日

行本

逮

惡來

崇尙

蹴然

以衰

其長

故日

行本

逮

惡來

崇尙

蹴然

以衰

其長

故日

行本

逮

惡來

崇尙

蹴然

以衰

其長

故日

行本

逮

惡來

崇尙

蹴然

以衰

其長

故日

行本

逮

惡來

崇尙

蹴然

以衰

其長

故日

行本

也 梁丘據 姓梁丘名據 宗祝 名宗祝 拘虞 名拘虞 無與 與 夫樂何必夫故哉 今本作何夫

文君矣經梁丘據也訂 有歌 有歌作東歐南音正在此 北里 名北里 幽厲 名幽厲 顧夫淫以鄙 里鄙為粗鄙 職計 名職計

正官故以房于斯宵也 莫之從 莫之從作莫之從 比死者 比死者及死 而愈鯨民耳矣 鯨民耳矣 夫子休國焉而往 往 翟王子羨 名翟王子羨

說語以訂正類即容本字改 荷 荷與多 荷為苛退 荷為苛退 韓子休 韓子休 夫子休國焉而往 往 翟王子羨 名翟王子羨

重駕 六馬 嬖人嬰子 嬰子 衛士東野 衛士東野 夫駕八固非制也 夫駕八固非制也 詩曰 詩曰 景

駢駢駢君子所誠 駢駢駢君子所誠 夫駕八固非制也 夫駕八固非制也 詩曰 詩曰 景

公有男子五人 公有男子五人 納女于景公 納女于景公 將以而所傳為子 將以而所傳為子 離樹別黨 離樹別黨

太子而離間 太子而離間 淳于 淳于 納女于景公 納女于景公 將以而所傳為子 將以而所傳為子 離樹別黨 離樹別黨

生孺子茶 生孺子茶 夫陽生生而長 夫陽生生而長 而有患乎 而有患乎 田氏 田氏

孫常也田氏與相逆則典通用乞託茶客就簡 簡公 簡公 景公疥 景公疥 且瘡 且瘡 遠拂 遠拂

姓合 病病矣 病病矣 史固 史固 祝佗 祝佗 若以為有益 若以為有益 遠拂 遠拂

名諱 嘿 嘿 瘡 瘡 聊攝 聊攝 姑九 姑九 刑無罪 刑無罪 解

與佛 嘿 嘿 瘡 瘡 聊攝 聊攝 姑九 姑九 刑無罪 刑無罪 解

余一本病後見文校止也呂狐一本在在地未詳否友與殼左傳昭十一年中無字曰齊桓公城濮而置州款地畝其

宗廟之養鮮也左傳非宗廟常禮故以爲盟景公遊於麥丘韓詩外傳作桓公逐白鹿至麥丘之八十五矣韓詩外

三作長于胡胡胡考之當傳胡也國胡家家胡家之年胡家楚巫楚之巫導衣導衣高高款款神神明

之主今本作明神主大濟齊魯也明神作神明五帝五帝牛山水經注謂水白山東北流過牛山西又經臨淄少賦賦飲飲暴暴露露

五請齋太平明神不知如神以易見易逾時一本作飢今本作廣水廣水少賦賦飲飲暴暴露露

以祠初學記罔罔爲疑疑天久天久其維有德其維有德潛上潛上暴露暴露

其幸而雨初學記種時種時贊贊惡惡不怨不怨豎刀豎刀牛山牛山獨獨竊竊

胡宮胡宮不能惡焉不能惡焉詩曰詩曰避熱避熱艾孔艾孔笑笑守之矣守之矣丁公丁公

笑也列于力命公阜公阜人之死人之死伏焉伏焉丁公丁公

笑也列于力命公阜公阜人之死人之死伏焉伏焉丁公丁公

笑也列于力命公阜公阜人之死人之死伏焉伏焉丁公丁公

笑也列于力命公阜公阜人之死人之死伏焉伏焉丁公丁公

笑也列于力命公阜公阜人之死人之死伏焉伏焉丁公丁公

笑也列于力命公阜公阜人之死人之死伏焉伏焉丁公丁公

笑也列于力命公阜公阜人之死人之死伏焉伏焉丁公丁公

笑也列于力命公阜公阜人之死人之死伏焉伏焉丁公丁公

笑也列于力命公阜公阜人之死人之死伏焉伏焉丁公丁公

丁桓襄文武義公名桓見文公名銚義錢七略切得而爲也將初學記出背而泣初學記作出位屏而泣白御初學記六馬梁公駕八匹日暮當爲伯常

竊字見二書名常詔義氏相文無菲義傳去之出背而泣初學記作出位屏而泣白御初學記六馬梁公駕八匹日暮當爲伯常

星左氏於二十六年葬齊侯與景子論陳氏之事也齊侯葬于陳氏之野亦以葬景子陳氏之野也此者是說左氏之不及太史公十二諸侯年

常昭二十六年今誰一本責寡人哉新序齊事睹死齊公即景公於民齊公即景公之民齊公即景公公被齊公即景公

俗睹疾齊公即景公變作病籍齊公即景公斂齊公即景公而天不寒齊公即景公出裘齊公即景公于民齊公即景公之民齊公即景公公被齊公即景公

文選注齊文公曰齊公即景公而天不寒齊公即景公出裘齊公即景公于民齊公即景公之民齊公即景公公被齊公即景公

罰也此記案釋引在齊文權制亦帝索隱虛齊野也齊之分野固于富彊爲善不用齊公即景公與飢寒齊公即景公焚惑天

以齊公即景公鼓毀將齊公即景公痘齊公即景公不果伐宋齊公即景公返齊公即景公望游齊公即景公泰士子牛齊公即景公中田齊公即景公

乙河齊公即景公結齊公即景公當齊公即景公鼓毀將齊公即景公痘齊公即景公不果伐宋齊公即景公返齊公即景公望游齊公即景公泰士子牛齊公即景公中田齊公即景公

甲于齊公即景公結齊公即景公當齊公即景公鼓毀將齊公即景公痘齊公即景公不果伐宋齊公即景公返齊公即景公望游齊公即景公泰士子牛齊公即景公中田齊公即景公

則伊尹也伊尹花大上小下赤色而青其好悅而下齊公即景公署梁齊公即景公返齊公即景公望游齊公即景公泰士子牛齊公即景公中田齊公即景公

齊公曰是矣景子曰是忍君師不如速之速不果伐宋齊公即景公署梁齊公即景公返齊公即景公望游齊公即景公泰士子牛齊公即景公中田齊公即景公

與分字相促齊公即景公爲遊齊公即景公遺齊公即景公無有齊公即景公不亦急也齊公即景公泰士子牛齊公即景公中田齊公即景公

作爲賢不中邪則大親于泰祝子游齊公即景公行人子羽齊公即景公辟齊公即景公倉庫齊公即景公中田齊公即景公

爲國家有餘不
足都則居賔在
寡人之有五子
爲文類聚太平
初覽作者子 四支
韓詩外
傳作肢 與君言異
太平御覽作
言與君異 可得令四支無心
文奇

類聚作則可令
以文一日無心
罷敗而歸
爲文類聚作歸田即日
韓詩外傳用此文 駭之
韓詩外
傳去也 自今以後
太平御覽作
自今以來 馳
太平御覽
作未有 暴
韓詩外傳
疾有所

起也下篇
死
設常作國人殺之爲
發作持 操
太平御覽
作持 驅
太平御覽
作持 遂
太平御覽
作持 後致
太平御覽
作持 晏子數之曰
沈啓南
作下有

注云成作景公有賜其國人殺之公怒殺戈將自斃之晏子曰不知其罪而死
推開爲君數之令知其罪而殺之公曰誰愛子舉戈而臨之曰云云是說類文
罪一也
爲文類聚作一當死也下
作二當死也三當死也 善
太平御覽
作愛 必怨

爲文類聚
下有無字
必輕
爲文類聚
下有我字 汝
太平御覽
下有我字 釋
爲文類聚作舍一作
釋 勿傷吾仁也
說文正錄
爲文類聚

諫下

圖
將此及左傳圖伯儀爲於微海之文知周
固非秦賦名說文固固所以拘罪人勅 則君使吏比而焚之而已矣
韓詩外傳注
韓詩外傳注 貉
韓詩外傳注
韓詩外傳注 其折骨決皮
韓詩外傳注
韓詩外傳注 無當
文選三
無當

言一妄男子能書
則君使吏比而焚之而已矣
韓詩外傳注
韓詩外傳注 貉
韓詩外傳注
韓詩外傳注 其折骨決皮
韓詩外傳注
韓詩外傳注 無當
文選三
無當

玉冠無當對酒林
雕
一本作
彫 操寸之煙
韓詩外傳注
韓詩外傳注 傷之
韓詩外傳注
韓詩外傳注 聞令
韓詩外傳注
韓詩外傳注 負廊
韓詩外傳注
韓詩外傳注 醉
韓詩外傳注
韓詩外傳注 見犇
韓詩外傳注
韓詩外傳注 悲
韓詩外傳注
韓詩外傳注 使吏拘

注當底也去聲
之且加罪焉
韓詩外傳注
韓詩外傳注 其女子
韓詩外傳注
韓詩外傳注 以供
韓詩外傳注
韓詩外傳注 不辜
韓詩外傳注
韓詩外傳注 出犯槐之囚
韓詩外傳注
韓詩外傳注

欲
韓詩外傳注
韓詩外傳注 味墨
韓詩外傳注
韓詩外傳注 苟可
韓詩外傳注
韓詩外傳注 日早
韓詩外傳注
韓詩外傳注 以供
韓詩外傳注
韓詩外傳注 不辜
韓詩外傳注
韓詩外傳注 出犯槐之囚
韓詩外傳注
韓詩外傳注

享
韓詩外傳注
韓詩外傳注 衆
韓詩外傳注
韓詩外傳注 三辟著於國
韓詩外傳注
韓詩外傳注 公曰
韓詩外傳注
韓詩外傳注 出犯槐之囚
韓詩外傳注
韓詩外傳注

見曰公齊文類聚曲沃齊文類聚其中齊文類聚降齊文類聚圖今本作圖人君齊文類聚不

身傳誅齊文類聚令捨之齊文類聚搏治疑搏地臈齊文類聚師殺齊文類聚公延坐

太上齊文類聚靡散齊文類聚礎疑為康一本注云康舍也太平御覽注云德太平御覽殫齊文類聚路寢公羊傳

零落疑為拂殺齊文類聚靡弊疑為張躬而舞齊文類聚誠齊文類聚路寢公羊傳

章華之臺左傳昭七年楚之章華臺也乾溪當從左傳為昭二十年傳楚子次令勿委壞已成斬板疑也

治太平御覽盤游于田太平御覽乾谿太平御覽叛之田安革太平御覽

朝韋罔齊文類聚滅葭齊文類聚寧齊文類聚而坐之齊文類聚吾齊文類聚尸坐堂上不席齊文類聚

為臺齊文類聚今復為鐘是重斂于民齊文類聚不祥齊文類聚公乃止齊文類聚

秦呂齊文類聚暖齊文類聚清齊文類聚今君齊文類聚境齊文類聚使不得入齊文類聚撤齊文類聚

聖王齊文類聚衣不務于隅眚之削齊文類聚今君齊文類聚境齊文類聚使不得入齊文類聚撤齊文類聚

之理齊文類聚衣不務于隅眚之削齊文類聚今君齊文類聚境齊文類聚使不得入齊文類聚撤齊文類聚

之理齊文類聚衣不務于隅眚之削齊文類聚今君齊文類聚境齊文類聚使不得入齊文類聚撤齊文類聚

之理齊文類聚衣不務于隅眚之削齊文類聚今君齊文類聚境齊文類聚使不得入齊文類聚撤齊文類聚

膝履玉音也也 莊武莊文莊仲也禮記玉藻膝履也 衛客衛者 病死太平初變作能生死者謂嬰子疾 客之道太平初變作

君請太平初變 將有意林作 公曰諾意林作 死者之不可以生邪意林作嬰子命指入死死者公大 害性意林作

其職意林作 忠且意林作 陳齧意林作 若月意林作 啞啞意林作 君于之非意林作

之是意林作 忠且意林作 以鍾意林作 而維據盡力以愛君意林作 少餽意林作 一搏意林作

田開疆意林作 古治子意林作 不中意林作 吾仗意林作 卻意林作 寵衛意林作

砥柱意林作 同桃而節意林作 治專其桃而宜意林作 葬之以土禮焉意林作

生之意林作 同桃而節意林作 治專其桃而宜意林作 葬之以土禮焉意林作

夫勇多則弑其君力多則弑其長意林作

飾節意林作 終日問意林作

問上

賁意林作 盡忠不豫交意林作 明主意林作 朝歌意林作 太行孟門意林作

年史紀齊世家莊公四年事杜預
注孟門晉陰道夫行在河內郡北

茲於兌左傳逐羣公子今本脫字及慶氏亡地下有祝文事亦見後在時及

意使令任忠景公伐晏公注齊晏公注不耗今本作道在爲人而失在爲己

以干霸王之諸侯此句疑脫季次史記作公子次不肯聽未肯聽故臣聞仲尼孔安下

居處情倦孔安作居處情倦正孔安季次史記作公子次不肯聽未肯聽故臣聞仲尼孔安下

同鴛鴦侍孔安作同鴛鴦侍賁墜賁即賁音字季次史記作公子次不肯聽未肯聽故臣聞仲尼孔安下

具也孔安作具也則何謂一作何謂陰朋陰朋未有能士敢以聞者孔安下官未

弦也孔安作弦也則何謂一作何謂陰朋陰朋未有能士敢以聞者孔安下官未

弦也孔安作弦也則何謂一作何謂陰朋陰朋未有能士敢以聞者孔安下官未

弦也孔安作弦也則何謂一作何謂陰朋陰朋未有能士敢以聞者孔安下官未

弦也孔安作弦也則何謂一作何謂陰朋陰朋未有能士敢以聞者孔安下官未

弦也孔安作弦也則何謂一作何謂陰朋陰朋未有能士敢以聞者孔安下官未

弦也孔安作弦也則何謂一作何謂陰朋陰朋未有能士敢以聞者孔安下官未

弦也孔安作弦也則何謂一作何謂陰朋陰朋未有能士敢以聞者孔安下官未

弦也孔安作弦也則何謂一作何謂陰朋陰朋未有能士敢以聞者孔安下官未

弦也孔安作弦也則何謂一作何謂陰朋陰朋未有能士敢以聞者孔安下官未

弦也孔安作弦也則何謂一作何謂陰朋陰朋未有能士敢以聞者孔安下官未

弦也孔安作弦也則何謂一作何謂陰朋陰朋未有能士敢以聞者孔安下官未

弦也孔安作弦也則何謂一作何謂陰朋陰朋未有能士敢以聞者孔安下官未

弦也孔安作弦也則何謂一作何謂陰朋陰朋未有能士敢以聞者孔安下官未

弦也孔安作弦也則何謂一作何謂陰朋陰朋未有能士敢以聞者孔安下官未

弦也孔安作弦也則何謂一作何謂陰朋陰朋未有能士敢以聞者孔安下官未

景公問于晏子韓非說晏子桓公問管仲東水而塗之

韓非東水作樹陰當塗設文注塗也

鼠因往託焉

韓非作鼠穿其間想火託其中

熏韓非作煙外傳說作煙耳

恐燒其木韓非作恐焚木

恐敗其途韓非作恐敗其途

內則蔽善惡于君上外則責權重于百姓

誅之則亂韓非作誅之則亂

主所案韓非作案

據腹而有之

表甚長韓非作表甚長

公狗之猛

韓非外傳說苑

有酤酒者韓非作宋人有酤酒者可

潔清

左右

置表

甚長

韓非作甚長

絮韓非作絮

噬

齕

左右

置表

甚長

韓非作甚長

相親韓非作相親

不逆

山林

祈福

不責

為名

韓非作為名

是

其游

榮君

不取

不順

防下

韓非作防下

從君

不陳

而求親

守則

法儀

寡人

韓非作寡人

其無義耳也

不然

北面與夫子而義

不能

應其學者

誦

韓非作誦

身無以用人而又不為人用者卑

交游朋友從

餽

事

行己不順

尚親

韓非作尚親

滅

行己不順

尚親

辟

身害

事

韓非作身害

其無義耳也

不然

北面與夫子而義

不能

應其學者

誦

韓非作誦

身無以用人而又不為人用者卑

交游朋友從

餽

事

行己不順

尚親

韓非作尚親

滅

行己不順

尚親

辟

身害

事

韓非作身害

其無義耳也

不然

北面與夫子而義

不能

應其學者

誦

韓非作誦

身無以用人而又不為人用者卑

交游朋友從

餽

事

行己不順

尚親

韓非作尚親

滅

行己不順

尚親

辟

身害

事

韓非作身害

其無義耳也

不然

北面與夫子而義

不能

應其學者

誦

韓非作誦

康莊

國權宮五通謂之康莊

之風

風如畏之意也

九合諸侯

謂諸侯會也

仲父

下交

之後

晏子

何也

莫文類案白

無不零途

今本作不無據莫文類案改自站作途

無不灑除

自枯作灑施澤也

邀

莫文

詩云

雅小

車

之者其人也

爲長

令知中聽也

貨竭

作竭一本

是以亡也

莫文

施脫

也爲說

巡邏

莫文巡邏行巡邏也

爲長

令知中聽也

斧鉞

莫文

施脫

也爲說

巡邏

莫文巡邏行巡邏也

爲長

令知中聽也

斧鉞

莫文

施脫

也爲說

巡邏

莫文巡邏行巡邏也

爲長

令知中聽也

斧鉞

莫文

施脫

也爲說

巡邏

莫文巡邏行巡邏也

爲長

令知中聽也

斧鉞

莫文

施脫

也爲說

巡邏

莫文巡邏行巡邏也

爲長

令知中聽也

斧鉞

莫文

施脫

也爲說

巡邏

莫文巡邏行巡邏也

爲長

令知中聽也

斧鉞

莫文

施脫

也爲說

巡邏

莫文巡邏行巡邏也

爲長

令知中聽也

斧鉞

莫文

施脫

也爲說

巡邏

莫文巡邏行巡邏也

爲長

令知中聽也

斧鉞

莫文

施脫

也爲說

巡邏

莫文巡邏行巡邏也

爲長

令知中聽也

斧鉞

莫文

施脫

也爲說

巡邏

莫文巡邏行巡邏也

爲長

令知中聽也

斧鉞

莫文

施脫

也爲說

巡邏

莫文巡邏行巡邏也

爲長

令知中聽也

斧鉞

莫文

施脫

也爲說

巡邏

莫文巡邏行巡邏也

爲長

令知中聽也

斧鉞

莫文

施脫

也爲說

巡邏

莫文巡邏行巡邏也

爲長

令知中聽也

斧鉞

莫文

施脫

也爲說

巡邏

莫文巡邏行巡邏也

爲長

令知中聽也

斧鉞

莫文

施脫

也爲說

巡邏

莫文巡邏行巡邏也

爲長

令知中聽也

斧鉞

莫文

施脫

也爲說

巡邏

莫文巡邏行巡邏也

爲長

令知中聽也

斧鉞

莫文

施脫

也爲說

巡邏

莫文巡邏行巡邏也

爲長

令知中聽也

斧鉞

莫文

施脫

也爲說

巡邏

莫文巡邏行巡邏也

爲長

令知中聽也

斧鉞

莫文

施脫

也爲說

爲行名行阿以一本作隋隋唐園作唐考菲履即履也不愧行愧文傳也其身游游

注可引愧行愧與愧同道廢義同爲本爲本緣緣溪溪刻刻靡而不靡而不木石木石

也發與該通之樸也設文樸木也榮矣榮矣詩曰詩曰懈懈要幸要幸俱順俱順三心三心不詔過不詔過木石木石

也創創榮矣榮矣詩曰詩曰懈懈要幸要幸俱順俱順三心三心不詔過不詔過木石木石

也創創榮矣榮矣詩曰詩曰懈懈要幸要幸俱順俱順三心三心不詔過不詔過木石木石

也創創榮矣榮矣詩曰詩曰懈懈要幸要幸俱順俱順三心三心不詔過不詔過木石木石

也創創榮矣榮矣詩曰詩曰懈懈要幸要幸俱順俱順三心三心不詔過不詔過木石木石

也創創榮矣榮矣詩曰詩曰懈懈要幸要幸俱順俱順三心三心不詔過不詔過木石木石

也創創榮矣榮矣詩曰詩曰懈懈要幸要幸俱順俱順三心三心不詔過不詔過木石木石

也創創榮矣榮矣詩曰詩曰懈懈要幸要幸俱順俱順三心三心不詔過不詔過木石木石

也創創榮矣榮矣詩曰詩曰懈懈要幸要幸俱順俱順三心三心不詔過不詔過木石木石

也創創榮矣榮矣詩曰詩曰懈懈要幸要幸俱順俱順三心三心不詔過不詔過木石木石

也創創榮矣榮矣詩曰詩曰懈懈要幸要幸俱順俱順三心三心不詔過不詔過木石木石

也創創榮矣榮矣詩曰詩曰懈懈要幸要幸俱順俱順三心三心不詔過不詔過木石木石

也創創榮矣榮矣詩曰詩曰懈懈要幸要幸俱順俱順三心三心不詔過不詔過木石木石

也創創榮矣榮矣詩曰詩曰懈懈要幸要幸俱順俱順三心三心不詔過不詔過木石木石

也創創榮矣榮矣詩曰詩曰懈懈要幸要幸俱順俱順三心三心不詔過不詔過木石木石

也創創榮矣榮矣詩曰詩曰懈懈要幸要幸俱順俱順三心三心不詔過不詔過木石木石

雜上

來爲已及其身義禮噴一本作噴袒免免即既弒既弒增增

晏子春秋集解 晉

切 受其不祥後漢書注作明視之 所殺七人韓詩外傳作十餘人 次後漢書注作而後 崔子後漢書注作崔子 而弑後漢書注作而弑 僂而

飲血後漢書注作有能復崔氏而嬰 子變子言後漢書注作子不與我 子不變子言後漢書注作子不與我 失其志後漢書注作志 同後漢書注作同 施

外傳 非義韓詩外傳作仁 子獨不為夫詩乎今本作天詩乎形相近字 詩云大雅之詩 莫莫葛藟韓詩外傳作葛藟 施

作留 憶梯韓詩外傳作第呂氏春秋作第 今嬰且可以回而求福乎韓詩外傳作嬰且可以回而求福乎 真兵推之高誘注

晏子不從世尊之重將見殺晏子曰 嬰不革矣不之問也 遂舍後漢書注作釋 而為小仁言其 授呂氏春秋作授 綏韓詩外傳

而乘太平御覽作晏子 撫韓詩外傳作撫 野太平御覽作野 廚山林其命在庭廚文義不逮此矣 繫韓詩外傳 詩云韓詩外傳

彼已之子其時作 舍命不渝韓詩外傳作舍命不渝 晏子之謂也呂氏春秋知命情新序表

東阿左傳莊十三年公會齊侯吳於阿水地按此已名東阿則漢書承古名又本草經已有阿膠阿柯通也 三年意林作治 召而免之

一本本說而字非意 召而賞之韓文煩瑣下兵有辭 蹊說文徑或从足作蹊 不避意林不避蹊實此下疑有蹊二 體不過

禮意林作不 今臣謹更之意林三年必有辭也 當質者宜誅韓文煩瑣作昔者髮之所治 相知情實意林知 狎辟

玉寶樂苦與切問 象收意林與象收戰文類聚東也 墨子意林志墨子七十一篇者 饑意林非 重其貨意林貨也 超

則依物而偶於政韓詩外傳作偶於政 東門防說文防 跡此篇字 溜說文溜水 鄉者意林鄉者 則無齊

矣意林 古常意林 焉宮意林 長意林 飢意林 共意林 鰥寡有室意林 殷意林

天子生而聖德不授方官册子及爲諸侯之數
不待時說苑遂巡說文巡行貌聖王聖文類當聖王一作人

是聖文類此聖王之道也說苑貴德可立而以聞說苑貴德闡闡雅釋宮中之門則跪跪是也音于助

則足者使守門是也說苑擊一作擊奇款說苑公慚而反不果出今本作公慚而出反不見戮見戮隱君平

太平御覽作朝衣純文夫布夫布太平御覽司馬穰苴史記列傳司馬穰苴者田完之裔介冑介冑將軍說苑左操

瑟說苑而出一太平御覽徵此二子者說苑僅得不亡說苑暖說苑奉說苑詩云詩云

席說文而出一太平御覽徵此二子者說苑僅得不亡說苑暖說苑奉說苑詩云詩云

既醉以酒既飽以德詩經賓之罪也說苑嬰已說苑養說苑而況與

寡人謀國乎說苑欲伐後漢書往觀焉後漢書公曰酌寡人之爵文選而況與

範昭已飲一本晏子曰文選微後漢書伐後漢書試後漢書識後漢書其禮後漢書

而太師知之文選仲尼文選可謂折衝矣文選

晏子春秋集解 音義

而太師知之文選仲尼文選可謂折衝矣文選

而太師知之文選仲尼文選可謂折衝矣文選

而太師知之文選仲尼文選可謂折衝矣文選

而太師知之文選仲尼文選可謂折衝矣文選

而太師知之文選仲尼文選可謂折衝矣文選

而太師知之文選仲尼文選可謂折衝矣文選

而太師知之文選仲尼文選可謂折衝矣文選

而太師知之文選仲尼文選可謂折衝矣文選

而太師其與焉

韓非外傳云齊桓公與太師其與焉

傳許

傳許謂昭公也

東門無澤

東門無澤字無澤

年殺

晏子

晏子字平仲

和則年穀熟

太平即昭公也

不成君之意

太平即昭公也

怨

酒

陰數百社

齊泰山之陰也

子叔昭伯

左傳昭伯十六年有子叔昭伯杜預注昭伯之子子叔同也

通

晏公遊於紀

本今

故段氏字昭太平即昭公也

得金甕

今本說文甕字一本作甕

丹書

驚

段文無此字字林結也

紀有書何以亡也

紀其言可傳

懸之閭

古人門庭

注之壺

吾少之時

一本作者

愚者

雖速

亦無及已

注之壺

晏子使

檻

仲尼送之

初學仲尼送之

不計之義

初學記作

維晏子爲能行之

曾子

將行

說苑曾子從孔子於齊齊侯以下

不計之義

初學記作

維晏子爲能行之

曾子

請以言

曾子作行於晏子

不計之義

初學記作

維晏子爲能行之

曾子

不若以言

曾子作行於晏子

不計之義

初學記作

維晏子爲能行之

曾子

不復贏矣

曾子作行於晏子

不計之義

初學記作

維晏子爲能行之

曾子

和氏

曾子作行於晏子

不計之義

初學記作

維晏子爲能行之

曾子

井

曾子作行於晏子

不計之義

初學記作

維晏子爲能行之

曾子

里之困也

曾子作行於晏子

不計之義

初學記作

維晏子爲能行之

曾子

存國

曾子作行於晏子

不計之義

初學記作

維晏子爲能行之

曾子

同 釀一本作 鴉鴉與金陽皆聲相近故借鴉為之 登設難作雲 福兆設難作名 仰一本作 薄斂設難作 且無設難作 令

君知之設難作 柏寢之臺設難作 福兆設難作 仰一本作 薄斂設難作 且無設難作 令

開名師 室夕王傳即金孫曰夕與邪聲之轉也 毋反書公風俗通下有 將已太平御覽 之力風俗通作 教臣

具書今本其作其據風俗通改太平御覽作 毋反書公風俗通下有 將已太平御覽 之力風俗通作 教臣

且風俗通 以占風俗通 則不信矣意林作使占夢者占之占者至門受子使對曰公病隆也與二日開日得也不勝疾

使臣有身字 公兩賜之風俗通作公召 不蔽人之能風俗通和與 疽說文久 癆說文癆也 癰說文癰也 癰說文癰也

熱何如意林作欲見不 如未熟李意林作色知日 墮墮與癰聲相近至篇 癰說文癰也 癰說文癰也

剔剔與 蹴設難作蹴非玉 蹙一本俱作蹙蹙者字當為 不敏說難作使與蹙聲相近如古人明不敏

以諸侯之禮設難作 以晏子短意林作短小 楚人為延意林作 延意林作 延意林作 延意林作

使楚意林作使人楚初 此門意林作此門 更道從大門入意林作不可從向 齊無人邪意林作

成陰意林作楚人楚初 成陰意林作楚人楚初 成陰意林作楚人楚初 成陰意林作楚人楚初

不肖主意林作 則為枳意林作 則為枳意林作 則為枳意林作 則為枳意林作

則為枳意林作 則為枳意林作 則為枳意林作 則為枳意林作 則為枳意林作

則為枳意林作 則為枳意林作 則為枳意林作 則為枳意林作 則為枳意林作

則為枳意林作 則為枳意林作 則為枳意林作 則為枳意林作 則為枳意林作

則為枳意林作 則為枳意林作 則為枳意林作 則為枳意林作 則為枳意林作

則為枳意林作 則為枳意林作 則為枳意林作 則為枳意林作 則為枳意林作

則為枳意林作 則為枳意林作 則為枳意林作 則為枳意林作 則為枳意林作

則為枳意林作 則為枳意林作 則為枳意林作 則為枳意林作 則為枳意林作

則為枳意林作 則為枳意林作 則為枳意林作 則為枳意林作 則為枳意林作

復假音字或文有之八十餘
為經玉篇子公切假苑作升
五百 太平御覽
作三百

故再拜而不敢受命 說文臣道
篇用此文
五卯皆菜 周禮人茹鹿藿氏注
本草杜子春謂鄭氏注
謂是菜也若鄭注省字周禮傳道鄭注當水
中魚衣臣氏注皆謂鄭氏注當水衣當竹節也

營丘 今齊州也
謂是也
趣齊搏以求升土 趣當為趨音
孟齊地也
惡有不肖父為不肖子為封

邑 晉書子不肖
仍致府縣
欲更 藝文類聚
作欲使更
晏子之宅 韓非外類
韓非作請德子
宅稱尊之園
容焉 藝文類聚作居此宅焉
屋後人從左傳改之
嗣之 藝文類
聚作代
愀然改容

詩曰 小雅巧
言之詩
其是之謂乎 韓非外類
篇用此文
遇許之 沈啓南水下有注云或作晏子使魯其
以舍其宅晏子反歸之得於如使人復於公曰臣之費項而

好大家也乃過於君若大其居臣之罪大矣公曰夫子之鄉里而居小故為夫子為之欲夫子居之以悅其人也晏子對曰免人有言曰毋卜其
居西卜其鄰會今得意於君者惟其居則毋卜已汲氏之先人卜與臣鄰吉臣可以避汲氏之心臣不願也請辭按今本
皆與左傳文同則去此文疑後人妄以左傳改此詩也亦下其居卜其鄰會
是與舍為緩舍從余得房猶是三代之文據於左氏疑左氏取此誤之

朝夕見 藝文類聚
具作相見
隱而顯近而結 韓非外類
篇用此文
脫粟之食 魏志述本
穀食作飯以文

待承命 藝文類聚
作待命
倍 倍與負聲相通
近或與有通
輅車 說文輅車輪前橫木也此
當為路車信字宜大車
遂讓不受 說苑臣道
篇用此文
脫粟之食

炙三弋 韓非外類
射說文作檠檠
射飛鳥也言炙食三隻
耳矣 前文作而已
與此音相返
故難及也 說苑述本
篇用此文
恤 韓非外類
篇用此文
恤 韓非外類
篇用此文

之以三歸 韓非外類
人謂嫁曰歸或讀說苑云三歸之義以為妻名非也說苑豈言繼室以居三歸耳此云宮之以三歸非云使子有三歸之家耶

楹語也 太平御覽作
齊語曰也
籍 韓非外類
篇用此文
籍 韓非外類
篇用此文

外篇上 俗本以此
用內篇

晏子春秋集解 香齋

釋衣冠

釋外傳釋作太不即覽作去冠政安

左右

新序作持者

仁人亦樂是夫

太平御覽作趣

朝服

釋外傳作朝服而至今本脫服字

請

去禮

釋外傳無此

畏禮也

今本作畏禮義也據此

久同

郭在內

淫

釋外傳作淫

嫌

有所衛也

吾以彰晏子之

教也

釋外傳新序

景公置酒於泰山之上

此齊南本有此章魯本皆刪去應文頌

歎

今本作嘆俗據

搏其髀

氏

杜預注實與氏少

季節

杜預注季節與夏

達伯陵

杜預注達

蒲姑氏

杜預注蒲姑氏股

古若

一本作

改

左

氏

杜預注實與氏少

季節

杜預注季節與夏

達伯陵

杜預注達

蒲姑氏

杜預注蒲姑氏股

古若

一本作

改

左

梁丘據

左傳作子

燁

說文燁

詩曰

商頌類

且平

時左傳

奏

詩作奏製傳體較殷大也左傳作盛殷即中唱得

故詩曰

殷頌類

專一

左傳

詒

杜預注左

周流

左傳作周流杜預注周密也

淫

一本作淫

成媚

傳成媚

澤之

說文澤

蒲

說文蒲

布常

無藝

諸侯主

今本皆作諸

掠

說文

云王之詩

杜預注左

淫縱

作淫

成媚

傳成媚

澤之

說文澤

蒲

說文蒲

布常

無藝

諸侯主

今本皆作諸

掠

說文

字云

杜預注左

淫縱

作淫

成媚

傳成媚

澤之

說文澤

蒲

說文蒲

布常

無藝

諸侯主

今本皆作諸

掠

說文

公疾愈

左傳無此句俗本移此在景公

偏有所聚

今本國作街

園府

詩傳曰者為園府

由偏之也

今本作通

一獵何

足恤哉

說文恤

箚室

說文箚

櫺

說文櫺

關

說文關

旒

說文旒

繞

絃琠耳

說文琠

秦帶

一本作

景公坐於路寢

魯本

埠

玉為水

圭

說文圭

羅

說文羅

繞

說文繞

繞

說文繞

改文布詩曰
 發也蓬之
 詩曰蓬之
 蓬之小蓬
 之車
 盆成适孔
 孔魯作
 魯作盆
 盆丘
 丘形
 順弟孔
 弟魯
 魯作
 又嘗爲孔子門人孔
 孔魯
 魯作
 爲其
 其父
 父食
 耐柩未葬孔
 孔魯
 魯作
 爲其
 其父
 父食

輓說文引車一
本作之也 宇溜說文溜通
溜也 烏栖說文西鳥在巢上
妻此作栖後人信宇 條纓說文纓從
諸也玉爲纓節也 滿朝說文朝
爲朝 悵悵說文悵
悵也

其罪而太平記覽而作乃汝葛文類聚作爾是罪一也葛文類聚作一罪也下作二罪三罪公曰勿殺太平御覽作公曰勿殺而鉅之寡人聞命

人之在君側者文選注作從安人臣在君側熏去文選注引有云去此乃治矣去下今本疑度四字見不足以知之者言見所不足惠也惠與慈通希

子期註司馬遷名 稔義文撰古字 上計漢書武紀受計於甘泉顏師古注受郡國所上計簿也若今之諸州計帳也 饑一本作飢下同 并重說苑作并合是 權宗說苑作權家 寡人無

淮南作敗說
文意也
陳子陽
淮南作田子陽
田子陽齊臣也
可謂忠上而惠下者也
淮南近
用此文
易
共爲字
備載
同治校音
給寫也
高糾

朱氏此爲章草反一本君子也

晏子果君子也已上二章實之案本處應刻本皆刪去今據沈啓南本補入餘其次第多錯亂皆訂正

外篇下

爾稽

晏子作尼爾尼稽

浩裾

晏子作浩裾

緩於民

今本統作緩於民

建事

晏子作建事

久喪道衰

晏子作久喪道衰

子民

晏子作子民

異于服勉于容

晏子作異于服勉于容

道

晏子作道

盛聲樂以

晏子作盛聲樂以

侈世

晏子作侈世

繁登降之禮

晏子作繁登降之禮

觀衆

晏子作觀衆

博學不可以儀世

晏子作博學不可以儀世

兼壽不能殫其

晏子作兼壽不能殫其

教

晏子作教

營世

晏子作營世

導衆存民

晏子作導衆存民

留其封

晏子作留其封

仲尼迺行

晏子作仲尼迺行

導民

晏子作導民

營世

晏子作營世

導衆存民

晏子作導衆存民

留其封

晏子作留其封

仲尼迺行

晏子作仲尼迺行

導民

晏子作導民

營世

晏子作營世

導衆存民

晏子作導衆存民

留其封

晏子作留其封

仲尼迺行

晏子作仲尼迺行

導民

晏子作導民

營世

晏子作營世

導衆存民

晏子作導衆存民

留其封

晏子作留其封

仲尼迺行

晏子作仲尼迺行

導民

晏子作導民

營世

晏子作營世

導衆存民

晏子作導衆存民

留其封

晏子作留其封

仲尼迺行

晏子作仲尼迺行

導民

晏子作導民

營世

晏子作營世

導衆存民

晏子作導衆存民

留其封

晏子作留其封

仲尼迺行

晏子作仲尼迺行

導民

晏子作導民

營世

晏子作營世

導衆存民

晏子作導衆存民

留其封

晏子作留其封

仲尼迺行

晏子作仲尼迺行

導民

晏子作導民

營世

晏子作營世

導衆存民

晏子作導衆存民

留其封

晏子作留其封

仲尼迺行

晏子作仲尼迺行

導民

晏子作導民

營世

晏子作營世

導衆存民

晏子作導衆存民

留其封

晏子作留其封

仲尼迺行

晏子作仲尼迺行

導民

晏子作導民

營世

晏子作營世

導衆存民

晏子作導衆存民

留其封

晏子作留其封

仲尼迺行

晏子作仲尼迺行

導民

晏子作導民

營世

晏子作營世

導衆存民

晏子作導衆存民

留其封

晏子作留其封

仲尼迺行

晏子作仲尼迺行

導民

晏子作導民

營世

晏子作營世

導衆存民

晏子作導衆存民

留其封

晏子作留其封

仲尼迺行

晏子作仲尼迺行

導民

晏子作導民

營世

晏子作營世

導衆存民

晏子作導衆存民

留其封

晏子作留其封

仲尼迺行

晏子作仲尼迺行

導民

晏子作導民

營世

晏子作營世

導衆存民

晏子作導衆存民

留其封

晏子作留其封

仲尼迺行

晏子作仲尼迺行

導民

晏子作導民

營世

晏子作營世

導衆存民

晏子作導衆存民

留其封

晏子作留其封

仲尼迺行

晏子作仲尼迺行

導民

晏子作導民

營世

晏子作營世

導衆存民

晏子作導衆存民

留其封

晏子作留其封

仲尼迺行

晏子作仲尼迺行

導民

晏子作導民

營世

晏子作營世

導衆存民

晏子作導衆存民

留其封

晏子作留其封

仲尼迺行

晏子作仲尼迺行

導民

晏子作導民

營世

晏子作營世

導衆存民

晏子作導衆存民

留其封

晏子作留其封

仲尼迺行

晏子作仲尼迺行

導民

晏子作導民

營世

晏子作營世

導衆存民

晏子作導衆存民

留其封

晏子作留其封

仲尼迺行

晏子作仲尼迺行

導民

晏子作導民

營世

晏子作營世

導衆存民

晏子作導衆存民

留其封

晏子作留其封

仲尼迺行

晏子作仲尼迺行

導民

晏子作導民

營世

晏子作營世

導衆存民

晏子作導衆存民

留其封

晏子作留其封

仲尼迺行

晏子作仲尼迺行

導民

晏子作導民

營世

晏子作營世

導衆存民

晏子作導衆存民

留其封

晏子作留其封

仲尼迺行

晏子作仲尼迺行

導民

晏子作導民

營世

晏子作營世

導衆存民

晏子作導衆存民

留其封

晏子作留其封

仲尼迺行

晏子作仲尼迺行

導民

晏子作導民

營世

晏子作營世

導衆存民

晏子作導衆存民

留其封

晏子作留其封

仲尼迺行

晏子作仲尼迺行

導民

晏子作導民

營世

晏子作營世

導衆存民

晏子作導衆存民

留其封

晏子作留其封

仲尼迺行

晏子作仲尼迺行

導民

晏子作導民

營世

晏子作營世

導衆存民

晏子作導衆存民

留其封

晏子作留其封

仲尼迺行

晏子作仲尼迺行

導民

晏子作導民

營世

晏子作營世

導衆存民

晏子作導衆存民

留其封

晏子作留其封

仲尼迺行

晏子作仲尼迺行

導民

晏子作導民

營世

晏子作營世

導衆存民

晏子作導衆存民

留其封

晏子作留其封

仲尼迺行

晏子作仲尼迺行

導民

晏子作導民

然仲尼見之孔安國曰渾此渾字其過之識言其識之林一本設以相齊孔安國曰有齊孔安國曰故

困於陳蔡之間用此文可以無亡也及下六章俗本刪去對曰不不說可可道可可怒三

人朝俱曰俱來朝皆曰衡之物議如提初其氣下回而上薄初學記作氣東郭今本在郭

無靡太平御覽羽人回禮羽人下土三乘龍舟乘龍舟捐捐破黃布今本破作彼

詳問文選注作問通俗亦詳對之也已上七章讀沈啓甫咳咳滲滲滲滲細細蟲今

依相依相標標游於菑志平昌有菑那韓非作菑少海死死公乘侈興服繁駟驅之駟驅唯

而往而往伏尸伏尸百姓將誰告夫文選注作百姓誰復告我選郭特加於晏子晏子行哭

涕沾襟涕沾襟公邑公邑哀盡哀盡質質公日章公日章食蒼則黃食蒼則黃

晏子春秋集解

青藜

一四九

晏子春秋集解

晉 葛洪

版權所有

中華民國二十五年五月出版

晏子春秋集解

校勘者 王心湛

發行者 廣益書局

發行人 周健人

總發行所 廣益書局
上海
一三三七號

分發行所 廣益書局

南京 武昌
長沙 漢口
北平 開封
成都

本書現售實

(外埠函購加郵費)

